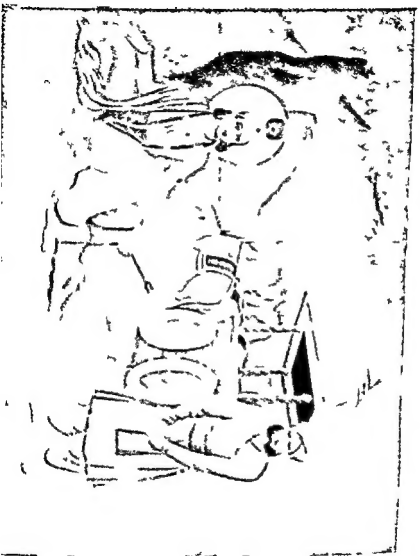

भगवती कथा—संद ५८

श्री भागवत-दर्शन :-

भागवती कथा

(अट्टावनवाँ खण्ड)

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वता ।
कृता वै प्रभुदत्तेन माला 'भागवती कथा' ॥

लेखक

श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारी

प्रकाशक

संकीर्तन भवन

प्रतिष्ठानपुर (भूसी) प्रयाग

संगोष्ठित सूत्र २. ० रुपये

प्रथम संस्करण] चैत्र सम्वत् २०११ वि०

[मूल्य १५]

मुद्रक—भागवत प्रेस, प्रतिष्ठानपुर, प्रयाग ।

विषय सूची

अ० संख्या	विषय	पृष्ठ सं०
१३२०—	सारातिसार उपदेश	१
१३२१—	संसार की अमरता	१२
१३२२—	साधनावस्था से सिद्धावस्था	२३
१३२३—	योग साधन के विघ्न और उनके उपाय	३६
१३२४—	उद्धवजी का भक्ति सम्बन्धी पुनः प्रश्न	४६
१३२५—	भागवत धर्म निरूपण	५६
१३२६—	उद्धवगीता का उपसंहार	६६
१३२७—	उद्धवजी की विदाई	७५
१३२८—	यदुवंश-विनाश की प्रस्तावना	८४
१३२९—	यदुवंश-विनाश	८९
१३३०—	भगवान् के स्वधाम पधारने का निमित्त	१०१
१३३१—	व्याध को सदुक्ति	११०
१३३२—	दारुण और भगवान् वासुदेव	११०
१३३३—	श्यामसुन्दर का स्वधाम गमन	१२३
१३३४—	यदुवंश विनाश का उपसंहार	१३१
१३३५—	कलियुग के राजाओं का वर्णन	१४१
१३३६—	शिशुनाग आदि राजागण	१६५
१३३७—	नन्द वंश विनाश	१७२
१३३८—	चन्द्रगुप्त मौर्य	१८५
१३३९—	वारिसार अशोक तथा अन्यान् ४ मौर्यवंशीय नृपतिगण	१९३
१३४०—	शुद्ध वख्त तथा आन्ध्र जातीय नृपतिगण	१९८
१३४१—	आभीर तथा गर्दभी वंश	२०६

॥ श्री हरिणांभ्यो नमः ॥

नमो गोभ्यः श्रो मतीभ्यः सौरमेयाभ्य एव च ।

नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥

छप्पय

गैया मैया ! बिमा करो हम अति अपराधी ।

सुत कहायें परि नहीं साधना तब हित शाधी ॥

सूखे तृण मुस खाइ दूध, दधि, घृत नित देवी ।

घबरा बछिया देउ न बदले में कछु लेवी ॥

फिर हू कटवावैं तुम्हें, कैसे हम सुख चाइंगे ।

माँ ! चाहे मरि जाइंगे, अब न तुम्हें कटवाइंगे ॥

भारतवासियों को विशेषकर आर्य सनातन वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दुओं को गौरक्षा का महत्व समझाया जाय, इससे बढकर आश्चर्य, दुःख और हँसी की कौन सी बात होगी। गौ भक्ति हमारी नस-नस में भर दी गयी है। गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद और गौयें हिन्दुओं के पंच-सर्वमान्य गकार हैं। उनमें से भले ही बहुत से हिन्दू गीता को भगवद्-वाक्य न मानते हों। भले ही बहुत से गायत्री मन्त्र की उपेक्षा करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हिन्दू-समाज में मिल सकते हैं, जिन्हें गंगाजी की पावनता में सन्देह हो। साकार गोविन्द के स्थान निराकार के उपासक तथा अनीश्वर नास्तिक भी मिल सकेंगे। इन विषयों में हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों में मतभेद भले हो हो, किन्तु गौ के सम्बंध में सभी एक मत हैं, गौ को सभी पूजनीया तथा अवध्या मानते हैं। फिर चाहे वे सनातनी हिन्दू हो अथवा आर्य समाजी, जैनी,

सिक्ख, बौद्ध या अन्यान्य सम्प्रदाय के। गौ सबकी दृष्टि में अवध्या है। ब्रह्मा के बौद्ध-भिक्षुओं ने आन्दोलन करके वहाँ से गो-वध बन्द करा दिया। गौ का एक ऐसा प्रश्न है, जिनमें किसी भी पन्थ, सम्प्रदाय या दल से हिन्दू को मतभेद नहीं। यह एक सर्वमान्य प्रश्न है, गौ-वध-बन्दी के प्रश्न पर हिन्दू मात्र एकमत हैं। आज नहीं बल्कि अनादि काल से गौ को हम माता के सदृश मानते आये हैं। उसे हमने पशु न मानकर अपने परिवार में ही सम्मिलित कर लिया है।

हमारे यहाँ एकादश रुद्र, अष्टवसु और द्वादश आदित्य ये प्रधान देवता माने गये हैं। ममस्त सृष्टि के मूलभूत ये ही हैं। महर्षियों से ही, मनुष्य, देवता, पितर, पशु, पक्षी, लता आदि की उत्पत्ति है। इन देवताओं से गौ का क्या सम्बन्ध है। वेद में बताया है। गौ रुद्रों की तो माता है, वसुओं की पुत्री है और आदित्यों की बहिन। ❀ गौ को वेदों में सर्वत्र अज्या बताया है। ❀ इसका अर्थ है, गौ किसी भी दशा में वध न की जाय। वेद-मन्त्रों की स्पष्ट आज्ञा है, गौ का वध मत करो।

कुछ लोग कहते हैं, वैदिक काल में यज्ञों में गौ-मेघ होता था, सम्भव है, कुछ आसुरी प्रकृति के लोग करने लगे हों, किन्तु वैदिक मन्त्रों में सूत्र ग्रन्थों में इसका कड़ा विरोध किया गया है। गौ के शरीर में तैंतीस कोटि देवताओं का निवास बताया है। गौ के वध से तैंतीस कोटि देवताओं का वध बताया है। पुराणों

❀ माता रुद्राणां दुहिता वसुता रसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु बोच चिकितुषे जनाय मा गामना मामदिति बधिष्टः ॥

(अथर्ववेद)

❀ अग्रया यजमानस्य पशून् पादि (यजुर्वेद)

❀ गोपु प्रतिमा न विद्यते ।

में गौ की महिमा से आख्यायिकाएँ भरी पड़ी हैं। एक ऋषि जब मध्रलियों के जाल में आ गये और ऋषियों की आज्ञा से राजा नहुष के पास उन्हें बेचने ले गये, तो राजा ने अपना सर्वस्व राज-पाट देना स्वीकार किया, तो भी मुनि ने उसे अपना मूल्य नहीं माना। जब एक गौ उनके घटले में देनी चाही, तब मुनि सन्तुष्ट हुए और कहा—हाँ, हाँ, यह मेरा यथार्थ मूल्य है। इसी प्रकार कृष्ण-पत्नी रुक्मिणीजी ने एक बार भी कृष्ण भगवानका तुला-दान करना चाहा, तो पलड़े पर सहस्रों मन मणि-मुक्ता, स्वर्ण आदि चढ़ा दिये; किन्तु भीकृष्ण का पलड़ा भूमि से उठा ही नहीं, किन्तु जब नारदजी के उपदेश से उन्होंने एक पलड़े में गौ रख दी तब भीकृष्ण का पलड़ा ऊँचा उठ गया। इससे यही सिद्ध किया कि गौ भगवान् से बड़ी है। गौ की बगवरी की कोई वस्तु है ही नहीं।

पुराणों में इस सन्बन्ध की अनेकों कथाएँ हैं। महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ का युद्ध गौ को ही लेकर हुआ, परशुराम भगवान् ने एक गौ के अपमान के कारण इक्कीस बार आततायी क्षत्रियों का विनाश किया। जानकर गौ की हिंसा तो महा भारी अपराध माना ही है। अनजान में भी यदि गौ को काट दे, तो उसे भी कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाता था। पुराणों में कहा है—चक्रवर्ती आदि राजा मनु के पुत्र पृथध की कथा पुराणों में बड़े विस्तार से आती है। पृथध को उनके कुल-गुरु वशिष्ठ ने अपनी गौओं की रक्षा का भार सौंपा। आदि राजा चक्रवर्ती का पुत्र हाथ में धनुष-बाण लेकर सदा गौओं की रक्षा किया करता था। एक दिन रात्रि में गौओं के घीव में सिंह घुस आया। गौओं में जब भगदड़ मची, तब राजकुमार तुरन्त वहाँ हाथ में खड्ग लेकर पहुँचा। सिंह ने एक गौ को पकड़ लिया था। आकाश में मेघ छाया हुआ था, भयंकर अन्धकार था। राजकुमार ने सिंह पर प्रहार

किया, दैव-योग से राजा का खड्ग गो के लग गया। सिंह का तो कान ही कटा, गौका सिर कट गया। सिंह तो भाग गया। पीछे जब राजकुमारने उजाला में देखा, तो देखा गौ मर गयी है। उसने गुरुजी से निवेदन किया, गुरु ने उसे शाप दिया, यह तुमसे—अनजान में ही सही—बड़ा भारी पाप हो गया। इससे तू अधम क्षत्रिय ही रहेगा, शूद्र हो जायगा ॥

पहिले क्षत्रियों से कोई बड़ा अपराध हो जाता था, तो उसे क्षत्र-बन्धु अर्थात् अधम क्षत्रिय—कर देते थे, किन्तु अनजान में गौ-हत्या के अपराध पर उसे क्षत्रित्व से गिरा दिया। इसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि प्राचीन काल में गौके प्रति समाज में कितना आदर था और उसके वध करने वालों को कितना भारी दण्ड दिया जाता था। चक्रवर्ती का पुत्र, प्रथम तो उसे गौ की सेवा में लगाया, हवन करते हाथ जले, गौ की रक्षा में भूल से गौ-वध हो गया, अपने कुलाचार्य द्वारा ही उसे कितना भारी दण्ड दिया गया। किन्तु धर्म में वहाना नहीं चल सकता, धर्मका पालन ऐसे ही होता है। उसमें शील-संकोच से काम चलता नहीं। अब तक नेपाल राज्य में गौ-वध करने वाले को आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता है, उसे एक लोहे का गोला सदा फंथ में डाले रहना पड़ता है। भारत में जो अभी १००-६०० राज्य मिलीन हुए हैं, सभी में राज्य नियम से गो वध बन्द था। भारतीय शासन में गो-वध हो, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गो-वध तो दूर रहा, यदि मरते समय गौ के गले में गस्सी भी भूल से बाँधी रह जाती थी, तो उस आदमी

ॐ तं शशाप कुलाचार्यः कृतागमकामतः ।

न क्षत्रबन्धुः शूद्रस्त्वम् वर्मणा भविताशुना ॥

(भी भा० ६१क० २ अ० ६ श्लो०)

को अभी तक सामाजिक दण्ड दिया जाता था। हमारे बालकपन में मुँह ठके बहुत से कलंकी आया करते थे। गाँव के बाहर वे चिल्लाते थे—गाँव के बाहर कलंकी रड़ा है कोई भोख डाल जाय। हम बालक लोग दौड़कर जाते, उसे आटा देते, उसके पात्र में पानी देते, वह किसी को अपना मुख भी नहीं दिखाता था, मुख बन्द किये ही सब लेता था। हम पूछते थे तुम्हें कैसे कलंक लगा—तो वह कहता था, रेत पर बछिया को भगा रहा था, उसमें डंढा लग गया, कई दिन चाद मर गयी। पंचों ने मुझे दण्ड दिया ५० गाँवों में भीख माँगता हुआ गंगा स्नान करे। वह अपनी लाठी में गौ की पूँछ को बाँधे रहता था।

अब भी प्रयाग में कभी-कभी ऐसे कलंकी देखने को मिलते हैं, किन्तु देशी पंचायत परम्परा नष्ट हो जाने से यह प्रथा नष्ट हो गयी। मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही है कि ज्ञान में, अन-ज्ञान में, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कैसे भी गौ-वध हो जाय, तो समाज उसे क्षमा नहीं करता था, कड़े-से-कड़ा कठोर दण्ड देता था। अपना घर-द्वार, राज-परिवार भले ही चला जाय, प्राणों की बाजी भले ही लगानी पड़े, किन्तु अपने द्वारा गौ का रक्त भूमि पर न गिरने पावे।

फर्रुखाबाद जिले में गंगा तट पर शमसाबाद नामक एक गाँव है। जिन दिनों मैं गंगा किनारे-किनारे भ्रमण करता था, उन दिनों मैंने यहाँ एक गंगाजी के तट पर ही फूटा हुआ एक बड़ा भारी किला देखा, पूछने पर पता चला कि यहाँ पहिले एक क्षत्रिय राजा था, मुसलमान उसे नहीं जीत सके तो हजारों गौओं के मुण्डों को आगे करके वे राजा से लड़ने लगे। क्षत्रिय वीरों ने यह उचित नहीं समझा कि हमारे बाणों से गौओं का एक बूँद भी रक्त भूमि पर गिरे, राजा सुरंग के मार्ग से भाग कर नेपाल चले गये। सुनते हैं उनके वंशधर अब भी नेपाल राज्य में हैं। उन्होंने

राज-पाट, घर-द्वार कुटुम्ब-परिवार को त्यागना तो स्वीकार किया, किन्तु गौओं पर भूल से भी प्रहार करना स्वीकार नहीं किया।

राजपूता में देवी राणसती की एक बड़ी भारी जात लगती है। उसकी कथा ऐसे बतायी जाती है—एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहा था। बीच में पानी पीने को एक तालाब पर उतरा, वहाँ उसने एक गौ को खड़े देखा। गौ के पैर से एक काला भुजग लपटा हुआ था। क्षत्रिय वार भला अपने सामने गौ के प्राण कैसे जाने दे। राजकुमार पानी पीना तो भूल गया, अब उसे चिन्ता हुई इस गौ को मैं कैसे बचाऊँ। उसने सोचा—मैं खड्ग मारता हूँ, तो सर्प तो कट जायगा, सम्भव है उसका विष गौ के अंग में लग जाय, या मेरे खड्ग से ही गौ का रक्त भूमि पर गिर जाय, तो मैं गौ का रक्त बहोकर अपने कुल को कलकित नहीं कर सकता। गौ के प्राण बचाना भी आवश्यक है। यहाँ साचकर उसने धीरे से जाकर बल पूर्वक भुजग का फन पकड़ कर उसे एक ऋपट्टा दिया। गौ ता बचकर भाग गयी, किन्तु सप ने राजकुमार को काट लिया और वह वहीं तालाब पर मर कर गिर गया। नगर में हल्ला मच गया।

जब रानी ने सुना मेरे पति ने गौ की रक्षा में अपने प्राण गवाँये हैं, तो उसे सुनकर अपार आनन्द हुआ। उसने सोलह शृंगार किये, पालकी में बैठकर पति के शव के समीप आयी। पति के शव की परिक्रमा की, उसे गोद में लेकर हँसते हँसते वह वहीं सती हो गयी। अब तक मुनमुनू राजस्थान में वह सती का चबूतरा बना है, प्रति वर्ष जात लगती है, लाखों आदमों आते हैं।

मुसलमानों ने गौ माँस खानेके लिये गौ बध आरम्भ किया।

अच्छे सम्पन्न मुसलमान तो अब भी गोमंस नहीं खाते। जो निर्धन हैं या असमर्थ हैं वे ही खाते हैं। पीछे कुछ लोग ईद वकरीद पर गौ का बलिदान करने लगे। वह भी हिन्दुओं को चिढ़ाने के लिये, मुसलमानों के धर्म में गौ का बलिदान (कुर्बानी) आवश्यक नहीं। यदि मुसलमान धर्म में गौ की कुर्बानी आवश्यक ही होती तो अनेकों कट्टर मुसलमान बादशाह राजाज्ञा निकालकर गो वध बन्द क्यों करगते ? हुमायूँ, अकबर, शेरशाह, बहादुर शाह तथा और भी कई मुसलमान बादशाहों के राज्य में कानून से सर्वथा गो वध बन्द था। यहाँ तक कि जो औरंगजेब मूर्तियों का विध्वंसक समझा जाता था और हिन्दू धर्म का शत्रु, उसके राज्य में भी खुलकर गोवध नहीं होता था।

मुसलमानों के पश्चात् मराठों का साम्राज्य देश में हुआ। वह चाहे थोड़े ही दिन को हुआ, किन्तु सम्पूर्ण देश में उनका प्रभाव फैल गया। उनके साम्राज्य का तो मुख्य उद्देश्य ही गौओं की रक्षा का था। छत्रपति शिवाजी ने तो बाल्यकाल में ही अधिक से गो छुड़ाकर उसका वध कर दिया था। उनके राज्य में कहीं भी गो वध नहीं होता था। इधर पंजाब में सिखों का साम्राज्य हुआ। सिक्खों का तो नारा ही गौ माता की रक्षा था। अन्तिम सिक्ख राजा महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में गो हत्यारे को कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाता था। यही नहीं वे तो गौ मास खानेवाली फौज को भी अपने प्रदेश में पेर नहीं रखने देते थे। अगरेजों से उन्होंने लिखित प्रतिज्ञा करा ली थी कि उनकी फौजें कभी उनके किसी प्रदेश से निकलें तो वे गौ वध न करें। यही प्रतिज्ञा उन्होंने अपने निकटवर्ती अफगानिस्तान आदि के मुसलमानी बादशाहों से भी करा ली थी। महाराज रणजीत सिंहजी के स्वर्गवासी होने पर उनके पुत्र महाराज दिलीप सिंह हुए तो उन्हें अगरेजों ने अपने चांगुल में कैदे

फँसाया, कैसे उन्हें धर्म भ्रष्ट बनाया, कैसे पंजाब को अँगरेजी राज्य में मिलाया, यह एक बड़ी ही दुखद और षडयन्त्रमयी कहानी है। पीछे अँगरेजों ने किस युक्ति से वहाँ कसाईखाने खुलवाये, कैसे वहाँ मौस की दुकानें बनीं यह एक रोमांचकारी घृत्त है, किन्तु इस पर भी वीर सिक्खों ने स्वेच्छा से वहाँ कसाईखाने नहीं बनने दिये। नामधारी सिक्खों ने इसके लिये कैसे कैसे बलिदान किये यह रोमांचकारी इतिहास है। हँसते हँसते नामधारी सिक्ख गौ रक्षा के लिये अपने आप फाँसी के तखनों पर लटक गये, तोपों के सामने स्वयं ही उड़ने के लिये आ गये। अँगरेज जब सिक्खों को तोपों से उड़ा रहे थे, तो एक वीर बालक सम्मुख आया और बोला मुझे भी तोप से उड़ाओ।

अँगरेजों ने कहा—तू छोटा है, तोप के मुख के सामने नहीं आ सकता चला जा। यह सुनकर वह बहुत से ईंटें ले आया और उनका एक धनुतरा बनाकर उस पर खड़ा होकर बोला—“तो, अब तो मैं ऊँचा हो गया।” तुरन्त ही गोला छोड़ा गया और वह उड़ा दिया गया। अमृतसर में घण्टा घर के सामने घने नये कसाईखाने को नष्ट करने और गौर्बों को भगा देने के अपराध में जय निहंगों (अकालियों) को मृत्यु दण्ड दिया गया, तब नामधारी सिक्खों ने अपने सद्गुरु मैली साहब से कहा कि अकालियों ने नहीं हमने कसाईखाने को विध्वंस किया है।” तब सद्गुरु ने कहा—तुम अपना अपराध स्वीकार करके निःपराध अकालियों को बचाओ। सद्गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके वीर नामधारी सिक्ख गये। अपराध स्वीकार कर लेने पर लाहिडा सिंह, फते सिंह, हाकिम सिंह और बीहाला सिंह इन चार को फाँसी—३ को पालापानीका दण्ड हुआ। उनसे फाँसी या घृत्तान्त पड़ा ही रोमांचकारी है, वे डोलक करताल बजाते कीतने करते, सद्गुरु की जय बोलते स्वयं ही फाँसी पर चढ़ने गये। उन्होंने

कहा—हमें तौत की रस्सी से फाँसी न दी जाय, हम स्वयं फाँसी की रस्सी अपने गले में बाँधेंगे। अधिकारियों ने उनकी बात स्वीकार की, वे हँसते-हँसते गौ माता की जय बोलते हुए फाँसी के तख्ते पर चढ़ गये।

हाकम सिंहकी माता आई और स्वयं उन चारों के मृत शरीर को ले गयी। अमृतसर के पवित्र जल में स्नान करके गुरुबानी का गान करते करते हँसते हँसते उसने अपने हृदय के टुकड़े को जलाया। माँ तुम धन्य हो। जननी! पुत्रवती होने का फल तुमने ही पाया। जिसका पुत्र गौ की रक्षा में प्राण उत्सर्ग करे यथार्थ मे माता तो वही है। गौ तो जगत की माता है वसुओं की जननी है। ऐसी गौ की रक्षा के लिये इस भारत में असंख्यों बलिदान हुए हैं असंख्यों होंगे। जीवन की सार्थकता तो इन्हीं में है नहीं तो असंख्यों सूकर कूकूँ कौए बिष्ठा खाकर अनेकों वर्ष जीते रहते हैं गौ माता की रक्षा के लिए जो मरते हैं वे ही वास्तविक जीते हैं। जो गौ को कटते हुए देखकर भी मौन हो जाते हैं, उपेक्षा कर जाते हैं, पैसों के लोभ से भयभीत हो जाते हैं, वे तो जीते हुए भी मरे हैं। आज नामधारी सिक्खों में जो भी कुछ आचार, विचार, उत्साह भाव तथा जीवन है वह उन्हीं गौरक्षक वीरों के बलिदान के ही कारण है।

जब यहाँ विदेशी विधर्मी शासन के कारण गो वध होता ही रहा तो माँस के साथ चमड़े का भी उपयोग होने लगा और उससे लाभ होने लगा। इस प्रकार अँगरेजी राज्य में गोवध एक व्यवसाय बन गया। विज्ञान ने जहाँ उपयोगी नये नये आविष्कार किये वहाँ उसने वध के भी अनेक उपाय निकाले। गौ की प्रत्येक वस्तु पर रोज आरम्भ की। अब तो गौ की सभी वस्तुएँ उन्हें उपयोगी प्रतीत हुई। गौ का रक्त, गौ की आँतें, गौ की जिह्वा, गौ की हड्डी, गौ के सींग, गौ के खुर, जीवित गौ का माँस, चर्म

बाल, सुई लगाने को यत्न, यहाँ तक कि कोई गौ की कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं सिद्ध हुई। जीवित गौ मरी लगभग २००) रुपये के मूल्य की सिद्ध हुई। इसलिये गौ वध अब एक बड़ा भारी व्यापार हो गया। इस समय अँगरेजी काल से भी बहुत अधिक मात्रा में गो वध होता है। जीवित बछड़ों की खाल गोसल्ले की विदेशों में बहुत माँग है। हमारे यहाँ से निरीह असहाय बछड़े मारकर जीवितावस्था में ही उनका सुकोमल चर्म उधेड़कर विदेशों में भेजा जाता है, उनके सुकोमल जूते, बैग आदि लेकर हम गौरव अनुभव करते हैं, यह हमारी कैसी विवशता है, कैसी पराधीनता है। हाय ! भारत में भारतीय शासन हो और गो वध का ह्रास हो इससे बढ़कर लज्जा की बात और क्या होगी ! आप सरकारी आँकड़ों से अनुमान कर सकते हैं कि अँगरेजी काल में—जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान एक थे—तब से और अब जब भारत में भारतीय शासन है, स्वराज्य है, उसमें कितना अधिक गोवध बढ़ गया है। जिस स्वराज्य में गो वध ही बढ़ा हो उस स्वराज्य का लेकर हम क्या करेंगे। जिस राज्य में गौ रक्षा के विघातक तत्त्व गोवध के नष्ट करने की वस्तुओं का प्रचार हो उस स्वराज्य से भारतीयों को क्या लाभ। गौ का उपयोग हम दूध, दही, घृत के लिये करते हैं, उसके बछड़ों से खेती कराते हैं, उसकी खाद से अन्नोत्पादन की वृद्धि करते हैं। मक्खन निकाले अनुपयोगी, रोगों को बढ़ाने वाला, शक्ति को क्षीण करने वाला—दूध का सूखा चूर्ण हम हालैंड तथा दूसरे देशों से मँगाते हैं। मुनते हैं मूँगफला का कृत्रिम दूध दही भी बनने वाला है। तेल को जमाकर उसमें मछली आदि का तेल मिलाकर घृत के नाम से घनस्पति आदि विविध नामों से कृत्रिम घृत को प्रोत्साहन देते हैं। येलों को अनुपयोगी बनाने को करोड़ों रुपये के विदेशों से टैन्डर मँगाये जाते हैं, गौ के शुद्ध माद के स्थान पर विदेश से वैज्ञानिक खाद

मंगाया गई, ये सभी तत्व गौरक्षा के स्वार्थी विरोधी हैं। यदि सरकार ने गोवध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया, इन गो विरोधी तत्वों की रोकथाम नहीं की तो देश में गौश्रों के दर्शन दुर्लभ हो जायेंगे।

अंगरेजो राज्यकाल में गो वध पर प्रतिबन्ध लगे, इसके लिए प्रत्येक भारतीय नेता ने यथाशक्ति प्रयत्न किये। काँग्रेस के सभी नेता एक स्वर से गोवध पर प्रतिबन्ध लगे इसके पक्षपाती थे, महात्मा गाँधीने तो गौरक्षा पर अनेकों लेख लिखे। अपने आश्रम में गो सेवासदन खोले, गो रक्षिणी समायें बनाई, इस समय सभी को सोलहों घने यह विश्वास था कि जिस दिन स्वराज्य हो जायगा उसी दिन भारत में सदा के लिये गो वध बन्द हो जायगा। गो रक्षा के लिये आन्दोलन हुए। श्री करपात्री जी के नेतृत्व में कितने ही लोग जेल गये, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दो करोड़ के करोड़ हस्ताक्षर सरकार को भेजे गये, आर्य समाज ने आन्दोलन किया किन्तु गो हत्या बन्द नहीं हुई।

स्वराज्य होने के पश्चात् गो-रक्षा एक गम्भीर प्रश्न बन गया। स्वराज्य की घोषणा के साथ गो रक्षा की घोषणा जग नहीं हुई, सब लोगों ने आन्दोलन आरम्भ किया। सरकारकी ओर से गो-रक्षा-वन्नति-कमेटी बनी, उसने सर्वथा गो हत्या बन्दी के सिद्धान्त को स्वीकार किया। भारत के संविधान में भी सर्व सम्मति से गो-रक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार किया। धारा ४८ में स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया गया है। इन बातों से हमें ऐसा भान हुआ कि सरकार शनैः शनैः गो-वध बन्द कर देगी।

किन्तु जब केन्द्र से प्रान्तीय सरकार के पास परिपत्र भेजा गया कि ४८ धारा का अर्थ सर्वथा गो-वध बन्द करना नहीं है। उसका अभिप्राय उपयोगी पशुओं के वध बन्द करने से है, अतः

सर्वथा गो-वध बन्द किया जाय, जहाँ ऐसा नियम बना लिया हो वहाँ उस पर पुनर्विचार हो ।

तब हमने समझा सरकारकी इच्छा सर्वथा गो-वध बन्द करने की नहीं है । फिर तो कृषि-मन्त्रियों के सम्मेलन में हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट ही कह दिया कि अनुपयोगी पशुओं का वध तो होता ही रहेगा, पशुओं को पूज्य मानने की अन्ध-परम्परा तो मिटानी होगी । तब हमने समझा हमारी देशी सरकार तो विदेशियों से भी बड़-बड़कर है, तब हमने जनमत जाग्रत करने का विचार किया । हमारे देश में सबसे अधिक उत्तरदायी प्रधान मन्त्री ही माने जाते हैं, वे ही कांग्रेस दल के अध्यक्ष भी हैं, जिस दल का शासन में बहुमत है, वे ही अनुपयोगी गौश्यों के सबसे अधिक वध के पक्षपाती भी प्रतीत होते हैं, इसलिये जिस क्षेत्र से वे चुने गये हैं, उस क्षेत्र के मतदाताओं का क्या मत है, इसके लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्यान्य लोगों ने नेहरूजी के चुनाव क्षेत्र में गो-वध-बन्दी के पक्ष में मत-संग्रह किये । नेहरूजी को उस क्षेत्र से २३३५०१ मत मिले थे, हमने अल्पकाल में ३२४८४२२ मत तो एकत्रित किये और भी प्रयत्न करते, तो पूरे-के-पूरे मत हमें निश्चय ही प्राप्त होते, किन्तु अम-साध्य अर्थ-साध्य और काल-साध्य होने से हमने अभी अधिक मत-संग्रह स्थगित कर दिया है । यदि हमें कोई चुनौती दे, तो हम आत्म-विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मुट्ठी-भर कांग्रेसी कार्यकर्ता तथा कुछ विधमियों को छोड़कर सब-के-सब गौ-माता की रक्षा के पक्ष में ही मत देंगे ।

यदि कोई जनतन्त्रीय सरकार होती, तो उसे तुरन्त जनमत के सम्मुख नत-मस्तक हो जाना था, किन्तु हमारी सरकार तो केवल नाममात्रकी ही प्रजातन्त्रीय है, उसके सूत्रधारके मस्तिष्क में जो भी बात घँट जाय, फिर चाहे वह भारतीय परम्परा, भारतीय धर्म,

भारतीय सस्कृति के विरुद्ध ही क्यों न हो, उसे वह धलपूर्वक सत्रके सिर पर थोपना चाहते हैं ।

तीर्थराज प्रयाग में महाकुम्भ के पवित्र अवसर पर गौ-रक्षा के पक्षपाती सभी दलों तथा सज्जनों ने मिलकर एक, "गौ-हत्या निरोध-समिति" बनायी, उसकी ओर से सम्पूर्ण कुम्भ मेले में गौ रक्षा प्रचार किया गया, साहित्य वितरित हुआ, गो-प्रदर्शनी हुई, गौ-माता के लिये लाखों नर-नारियों ने उपवास किया, साधुओं की शाही के साथ सजी-सजायी गौएँ निकाली गयीं, शोभा यात्रा निकाली, स्थान-स्थान पर गौ-रक्षा-सम्मेलन हुए तथा और भी गौ-माता की रक्षा के विभिन्न कार्य हुए । कहना चाहिये सम्पूर्ण कुम्भ मेला गौ-रक्षा-आन्दोलन के ही रूप में परिणत हो गया है । उसी सम्मेलन में यह भी निश्चय हुआ कि सरकार ने यदि आगामा जन्माष्टमी तक गो-वध बन्द न किया, तो प्रबल आन्दोलन करके कोई उग्र उपाय किया जाय । भगवान् करें हमें अपनी ही सरकार के—जिसे हमने अपने रक्त से सींचा है—जिसके लिये हमने जेलों की यातनाएँ भेटी हैं, उसके विरुद्ध हमें उग्र उपाय न करना पड़े । पर यदि हमें विवश होना पड़ा, तो हम इसके लिये भी न चूकेंगे । इसलिये हमें अभी से जनमत तैयार करके जन-जागृति का काम करना चाहिये । इतने काम हमें करने हैं :—

(१) स्थान-स्थान पर-गौ हत्या-निरोध-समितियों की स्थापना करें ।

(२) गौ-माता के लिये प्राण देने के लिये गौ-सेवकों से प्रतिज्ञा-पत्र मरावें ।

(३) जो प्राण न दे सकते हो, वे साधारण-सेवकों के नियमों के प्रतिज्ञा-पत्र को भरकर साधारण सेवक बनें ।

(४) गो-सेवा सम्बन्धी साहित्य-प्रचार, सभा, प्रभात-फेरी, शोभा-यात्रा आदि में सक्रिय भाग लें ।

प्राणों को दे दें, तो वे इन पापों से छूट जाते हैं। जिनसे कोई पाप न बना हो, ऐसा यदि निष्पाप एक भी प्राणी स्वेच्छा से प्राण दे दे, तो उसके पुण्य-प्रताप से गो-वध तो वन्द हो ही जायगा, उसका यश दिग्दिगन्तों में फैल जायगा। यदि पापी भी गौ के निमित्त प्राण दे दे, तो वह पाप से मुक्त होकर विशुद्ध बन जायगा। मैं भी प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। गो-माता के नाम पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की शक्ति के लिये भगवान् के द्वार का भिक्षुक हूँ, वह कब और कैसे मिले इसे भगवान् ही जानें।

उन पापहारी जगत् पिता परमात्मा के पाद-पद्मों में मेरी पुनः पुनः प्रार्थना है कि वह हमें बलिदान की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम गौ-माता के लिये बिना भय के हँसते-हँसते प्राणों का उत्सर्ग कर सकें। मैं निष्पाप निष्कलंक तो हूँ नहीं, मैं नेता बनने योग्य भी नहीं, विद्या-बुद्धि, तपस्या तथा सिद्धि का भी मुझमें अभाव है, गौ-रक्षा के लिये कुछ भावना अवश्य है, उस भावना में यदि कुछ बल है, तो मैं इस बलिदान-यज्ञ में अपने देश के नवयुवकों को आह्वान करता हूँ और उनसे बल पूर्वक कहता हूँ युवको ! अब देश स्वतन्त्र है, अब तो भारत से गोवध वन्द होना ही चाहिये अब तो गो-हत्या का कलंक भारतमाता के भाल से मिटाना ही चाहिये। वीरो ! आओ प्राणों का उत्सर्ग कर दो, गौ-माता के प्राणों को बचा लो।

छप्पय

वीरो ! वीरो ॥ उठो ! उठो ॥ अब देर न लाओ।

गो-माता डकराइ ताइ अब आइ बचाओ ॥

चली बहुत दिन छुरी गले पे अब न धलिङ्गी ॥

मिली बहुत धिक्कार जगतमें अब न मिलिङ्गी ॥

माँ के हित मिट जायेंगे, गो-वध वन्द कराइंगे।

श्रीछे पग न हटाइंगे, गो-रक्षक कइलाइंगे॥

सारातिसार उपदेश

(१३२०)

परस्वभाव कर्माणि न प्रशसेन्न गर्हयेत् ।

विश्वमेकात्मक पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २८ अ० १ श्लो०),

छप्पय

उद्धव बोले—“प्रभा ! करें परमार्थ निरूपन ।

हरि बोले—“नहि” ललै कहहुं परगुन अरु दूषन ॥

निन्दा इस्तुति करें जीव की जो जड़ प्राणी ।

परमारथ ते गिरे द्वैत करिके अज्ञानी ।

का जग में शुभ अशुभ है, ये सब गुन के खेल हैं ।

जगत पदार्थ असत हैं, विरुद्ध गुननि के मेल हैं ॥

अज्ञान की सत्र से मोटी पहिचान है परचर्चा । जिसका मन
जितना ही परचर्चा में निमग्न रहेगा वह उतना ही अज्ञानी है ।
हम लोग दश पाँच आदमी जहा बैठते हैं, वहाँ ये ही बातें होती

ॐ श्री भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! दूसरों के स्वभाव की न ता
निन्दा करे और न प्रशंसा । क्योंकि प्रकृति और पुरुष के सहित यह
विश्व एकात्म भाव से अवस्थित है ।”

हैं—“वह बड़ा दुष्ट है, उसने उसे मार डाला, पर खो गमन किया, उमका इतना धन चुराया। हम तो उस व्यक्ति को अच्छा मानते हैं। उमके पास हम अमरु काम के लिये गये। हमें देसते ही उठ पड़ा हुआ। हमारे काम को तत्काल कर दिया। एक उसके अमरु भाई भी है। मार्ग में कहीं मिलते हैं मुँह छिपा लेते हैं, बात भी नहीं करते।” इसी प्रकार से किसी की निन्दा करेंगे किसी की स्तुति। निन्दा स्तुति करने वाला इस जगत् को सत्य मानता है। इनके पदार्थों को अपरिवर्तन शील शाश्वत मानकर उनके लिये भगडता है। जो इसके स्वार्थ में सहायक होता है उसकी स्तुति करता है, जो स्वार्थ में विघ्न डालता है उसकी निन्दा करता है। सोचता यह नहीं है कि जिस वस्तु के लिये मैं लड़ रहा हूँ, वह वस्तु ही सत्य नहीं है। एक कहानी है, दो आदमी थे बैठे बैठे बातें करने लगे—“भाई अज के हम तुम दोनों मिलकर ईश्वर बनें।”

एक ने कहा—“बीज कहाँ से ले आओगे ?”

दूसरे ने कहा—“अरे, अमरु के यहाँ बहुत सुन्दर गन्ने हुए थे उसी से ले आवेंगे।”

पहिले ने कहा—“कै बीजा बओगे।”

दूसरे ने कहा—“दस बीजा बहुत है।”

पहिला बोला—“हों उस खेत में बहुत खाद पड़ी है। बड़ी लम्बी लम्बी ईश होगी। मैं तो नित्य प्रातः उठकर नित्य कर्म से नित्य होकर पाँच गन्त चूसा करूँगा।”

दूसरे ने कहा—“भैया ! मैं तो दस चूसा करूँगा।”

इस पर पहिला बोला—“बाद जी, तुम दस कैसे चूसोगे।

यदि दस चूसोगे तो मैं बीस चूसूँगा।”

इस पर दूसरे को आवेश आ गया। बोला—“तुम बीस चूसने वाले कौन हो ? मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूँगा।”

इस पर दूसरा भी क्रुद्ध हो गया। लाठियाँ चल गयीं दोनों का ही शरीर क्षत विक्षत हो गया। राजद्वार में अभियोग गया। न्यायाधीश ने सब सुनकर कहा—“भाई! तुमने दस बीघा खेत तो जोत लिया। ईख भी बो दी। गन्ने भी चूस लिये, उन पर लड़ाई भी हो गयी। पहिले नस बीघा का भूमि-कर दो।”

इस पर वे बोले—‘महाराज! हमने खेत जोता कहीं न हमने गन्ने हो खाय। हममें लड़ाई तो कल्पित गन्नों के पाछे हुई।’

न्यायाधीश ने कहा—“तुम से अधिक मूर्ख और कौन होगा जो मिथ्या गन्नों के पीछे आपस में लड़ गये। जत्र लड़े ही तो इसका दंड भोगो।”

कहने का साराश इतना ही है, कि हम मिथ्या पदार्थों में मर्त्य का अभिनिवेश करके दूसरों की निन्दा स्तुति करते हैं पर-मार्थ से पतित होते हैं।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जत्र उद्धवजी ने भगवान् से सारातिसार परमाथ तत्र पूछा, तो भगवान् ने कहा—‘उद्धव! समस्त उपदेश और शिक्षाओं का सार यह है, कि कभी भूलकर भा न तो किसी की निन्दा करो न स्तुति।’

उद्धवजी ने कहा—“भगवन्! ऐसा कैसे होगा, जिसका बुरा स्वभाव होगा उसे बुरा कहा जायगा, जिसका अच्छा स्वभाव हागा, उसे अच्छा कहा जायगा।”

भगवान् ने कहा—“स्वभाव कहते हैं प्रकृति को। प्रकृति होती है, त्रिगुणात्मिका। जत्र उसके गुणों में सृष्टिकाल आने पर विवृति होती है तो पुरुष की सहायता से इस विश्व की सृष्टि होती है। मरुडी के जाले में क्या है, ताने में भी सूत्र बाने में भा सूत्र। तुम ताने की निन्दा करो तो सूत्र की निन्दा होगी, बाने को

निन्दा करो तो सूत्र की निन्दा होगी। सूत्र के अतिरिक्त जाल में कोई दूसरी वस्तु हो, तो उसकी निन्दा स्तुति की भी जा सकती है। इसी प्रकार जगत् में मेरे अतिरिक्त कोई सत् पदार्थ है ही नहीं। दृश्य प्रपञ्च जितना है सब असत् है। इसको जो सत्य मानकर व्यवहार करता है उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“यदि असत् को सत् मान ही लें तो इसमें हानि ही क्या है?”

भगवान् ने कहा—‘हानि तो बहुत है, तुम असत् का चिन्तन करते रहोगे, तो इसमें अभिनिवेश हो जायगा। जैसे विचार करो ये इन्द्रियों क्या हैं?’

उद्धवजी ने कहा—“प्रकृति से महत्त्व और महत्त्व से अहंकार होता है। वह सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का होता है, राजस अहंकार से ही इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है।”

भगवान् ने कहा—“हाँ, यथार्थ है, अच्छा तो विचार करो इन्द्रियों जय तमोगुण की अधिकता से निद्राप्रस्त हो जाती हैं, तब शरीरस्थ जीव को चेतना नहीं रहती। उस समय स्वप्नावस्था में एक स्वप्न जगत् की सृष्टि करता है, अथवा सुषुप्ति अवस्था में अत्यन्त विस्मृति होने से गाढ़ निद्रा को या मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिसके मन में सदा भेदभाव बना रहेगा वह भेदभाव को ही प्राप्त होगा। असत् का चिन्तन करते रहने से असत् की ही प्राप्ति होगी। जहाँ नानात्व है वही नहीं वहाँ नानात्व स्थापित करके माया के चक्कर में फँसकर धार धार जन्मता रहेगा धार धार मरता रहेगा।”

उद्धवजी ने कहा—“फिर भी महाराज। बुरे को घुरा और भले को भला कहना ही पड़ेगा।”

भगवान् ने कहा—“फिर वही बात। अरे, इस संसार में क्या

चुरा क्या भला । अच्छा हम तुमसे हा पूछते हैं, तुम हमें जगत् में से छाँटकर बता दो इसमें कितना अश बुरा है कितना अच्छा है । कितना शुभ है कितना अशुभ है ।”

उद्धवजी ने कहा—“अब महाराज । आप हा बतायें ससार म जिसे हम भला कहते हैं दूसरे बहुत से लोग उसे बुरा कहते हैं । हम जिस वस्तु को बुरी बताते हैं दूसरे उसके लिये प्राण देते हैं । अतः यह निश्चान्त निणय होना कठिन है कि इतना बुरा है इतना भला है इतना शुभ है इतना अशुभ है ।”

भगवान् ने कहा—“भैया । इस ससार में तुम्हें जो भी दिखायी देता है सब नाशवान् है । जो नाशवान् है वह मिथ्या है । वाणी से तुम जिन घट पट को धोलते हो, मन से जिनका चिन्तन करते हो ये सभी वस्तु असत् हैं मिथ्या हैं ।”

उद्धवजी ने कहा—“महाराज । मिथ्या वस्तुओं से तो व्यवहार नहीं हो सकता । काठ का मिथ्या घोड़ा बनाकर रत्न दें तो उससे यात्रा तो नहीं की जा सकती । गालू के मिथ्या लड्डू बनाकर रत्न दिये जायें तो उनसे भूख तो नहीं मिट सकती । इसी प्रकार यदि वास्तव में ससार के सभी पदार्थ मिथ्या हैं तो इनके कारण हमें क्लेश क्या होता है ।”

भगवान् ने कहा—“मिथ्या वस्तुओं से भी तो क्लेश होता है । रात्रि में तुम्हें एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की छाया दिखायी देती है उसे देखकर किसी को भूत का भ्रम होता है, जब तक उसका भ्रम दूर नहीं होता तब तक वह उस मिथ्या छाया को ही देखकर डरता रहता है । बहुत से तो उस छाया के डर से ही मर जाते हैं । वास्तव में वह भूत नहीं था सवथा मिथ्या छाया थी, किन्तु भ्रम होने से उसमें सत्यत्व की प्रतीति होने लगी उससे भय हुआ । छाया से काम भी होता है । बहुत से लोग छाया पुरुष का सिद्ध करके उससे इच्छानुसार बड़े बड़े कार्य करा लेते हैं

दूसरा दृष्टान्त लीजिये पक्के घरों में गुफाओं में ध्वनें बोलते हैं उस बोलने की प्रतिध्वनि घर से निकलती है। अज्ञानी लोग समझते हैं घर बोल रहा है, गुफा से ध्वनि निकल रही है। एक कूप में सिंह ने दहाड़ मारी। कूप में से उसकी दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनायी दी। उसने समझा कोई भीतर दूसरा सिंह बोल रहा है, वह कूप में कूद पड़ा और मर गया। देखा जाय तो वास्तव में जो प्रतिध्वनि का शब्द कूप में से निकला था वह नर्वथा मिथ्या था, किन्तु उससे कार्य तो हो ही गया। सिंह का दृष्टान्त तो उसने कर ही दिया।

एक टेढ़ी मेढ़ी गस्सी पड़ी है, दूर से किसी ने उसे सर्प समझा। वह डर गया। वास्तव में उसमें सर्प त्रिकाल में नहीं था किन्तु उसे मिथ्याभ्रम हो गया। वह तब तक भयभीत रहेगा, जब तक उसका भ्रम निवृत्त न होगा। किसी को दूर से पड़ी हुई सीपियों में चोंदी का भ्रम हो गया। वह उन्हें लेने दौड़ा और ठोकर खाकर गिर गया। चोट लग गयी, सीपियों में चोंदी न पहिले थी, न अब है न आगे होगी, किन्तु मिथ्या भ्रम से उसे चोट तो लग ही गयी। इससे यह नहीं कह सकते, कि मिथ्या वस्तु से कुछ काम होता ही नहीं। इस देह को ही ले लो सभी जानते हैं यह सत् नहीं, एक रस नहीं, परिवर्तनशील है, नाशवान् है किन्तु फिर भी मृत्यु पर्यन्त इसके कारण नाना क्लेश होते ही रहते हैं।

उद्धयजी ने कहा—“भगवन् ! कर्ता के बिना तो कार्य होता नहीं। एक कार्य होता है एक उसका करने वाला होता है। कार्य कर्ता से पृथक् होता है। जैसे कोई देवदत्त है उसने घर बनाया, तो घर पृथक् है, देवदत्त पृथक् है देवदत्त ही तो घर नहीं बन गया। उसे कुम्हार है घड़ा है। घड़ा कुम्हार से पृथक् है। कुम्हार ही स्थय घड़ा नहीं है।

भगवान् ने कहा—“कर्ता और कार्य तो पृथक् ही हैं ऐसी बात नहीं। दूध ही जैसे दही के रूप में परिणत हो जाता है। मक्खड़ी ही अपने खेल के लिये जाला बनाकर खेलती है, फिर उसे अपने में विलीन कर लेती है। ऐसे ही आत्मा ही आत्मा रूपप्रभु ही विश्व में परिणत हो गये है। स्वयं वे ही ब्रह्मा बनकर जगत् को रचने वाले हैं स्वयं ही रचे जाने वाले जगत् हैं। स्वयं ही वे विष्णु बनकर पालन करते हैं। स्वयं ही विश्व बनकर पाल्य हो जाते हैं। स्वयं ही रुद्र बनकर जगत् के संहारक बनते हैं और स्वयं ही संहत हो जाते हैं। जैसे अन्य पदार्थों के प्रकाशित होने के लिये सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि आदि के प्रकाश की आवश्यकता है, किन्तु सूर्य स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है उसे अपने प्रकाश के लिये अन्य किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाश है उसे अन्य किसी की अपेक्षा नहीं। जो भाव आत्मा से भिन्न से प्रतीत होते हैं वे भी किसी अन्य पदार्थ द्वारा निरूपित नहीं होते।

उद्धवजी ने कहा—“महाराज ! जय आत्मा सत्य है, तो इस असत् की प्रतीति किसमें होती है ?”

भगवान् ने कहा—“मत् असत् सबकी प्रतीति का अधिष्ठान आत्मा ही है। आत्मा में ही आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों भावों की प्रतीति होती है।

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! कारण के बिना कार्य नहीं होता। यह जो आत्मा में तीन प्रकार की प्रतीति हो रही है, वह किस कारण से होती है ?”

भगवान् ने कहा—“कारण कुछ नहीं अकारण ही प्रतीति हो रही है, निर्मूल ही यह भासित हो रहा है। मेरी इच्छा ही एकमात्र कारण है। यह जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक प्रतीति होती है यह गुणमयी है और माया कृत है।

जब सब मायाकृत है, तो इसमें सत्यत्व बुद्धि कण्ठे आसक्त क्यों हों। जब हम एक की निन्दा करते हैं और दूसरे की स्तुति करते हैं। तब इन सांसारिक वस्तुओं में हमें सत्यता प्रतीत होने लगती है। जैसे बच्चे मिट्टी के खिलौने बना लेते हैं, उनमें से एक को प्यार करते हैं दूसरे का तिरस्कार करते हैं। मिट्टी मिट्टी सब एक सा। नाम और आकृति को निकाल दो मिट्टी ही रह जायगी। नाम रूप दोनों ही मिथ्या हैं, फिर निन्दा स्तुति के लिये स्थान कहाँ है ?”

उद्धवजी ने कहा—“जब भगवान् ! किसी की निन्दा करे न स्तुति करे तो फिर करे क्या ?”

भगवान् ने कहा—“जिसमें ऐसी ज्ञान विज्ञान की प्रवीणता आ गयी, फिर उसे करने लिये शेष ही क्या रह जाता है। आनन्द से निर्विकार होकर विचरण करे। जिस घटना को भी देखे, उसे ही देखकर सोच ले ये गुण परस्पर में घटत रहे हैं। किसी को रजोगुण बढ़ गया क्रोध आ गया, तमोगुण बढ़ गया सो गया या काई उत्पात करने लगा। सत्वगुण बढ़ गया तो ज्ञान ध्यान की बात करने लगे। तीनों भुवनों में ऐसा कोई दिखाई न देगा, जो किसी न किसी गुण में घटत न रहा हो। यह संसार माया-मात्र और त्रिगुणमय तो है ही। इसमें भेदभाव तभी होता है जब अपने मन में भेदभाव रहता है। सूर्यनारायण हैं, धर्मात्मा के घर भी प्रकाश करते हैं। और चांडाल तथा गोघाती को भावतना ही प्रकाश देते हैं। गंगाजल को भी अपनी किरणों से सोखते हैं और विष्ठा मूत्र में से भी जल सोखते हैं। बिना भेद-भाव के वे निर्लिप्त भाव से सदा सर्वदा व्यवहार करते हैं इसी प्रकार तत्त्वदर्शी को सभी भेद भावों को मुला देना चाहिये। वह निर्द्वन्द्व, निरीह तथा निर्लिप्त होकर समान भाव से सदा सर्वदा सर्वत्र विचरण करता रहे।

रों
१

उद्धव जी ने पूछा—“कैसे ?”

भगवान् ने कहा—“आत्मा तो असग है ही। भ्रमरश मिथ्या प्रपञ्च में आसक्ति हो गयी है, उसे विचार विवेक से हटाता रहे। स्वयं मरते हुआ को देखे कि जिस शरीर को ये कितना प्यार करते थे, शरीर को ही सब कुछ समझते थे। शरीर के लिये ही झूठ, पाप तथा छल कपट करते थे। वही शरीर आज धूलि में पड़ा है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। फूँक दिया या फेंक दिया पाँचों भूत पाँचों भूतों में मिल गये। ऐसे शरीर में क्या आसक्ति करनी।

अनुमान से भी विचार करे। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होगा। मिट्टी का चाहे जो पदार्थ बना लो कैसा भी उसे सजा लो रहेगा वह मिट्टी का ही। इसी प्रकार यह शरीर, दाल भात रोटी साग तथा अन्य पदार्थों से बनता है। आज चानलों को बनाकर रख दो। दो दिन में मड़ जायेंगे, दुर्गन्ध आने लगेगा, आज रोटियाँ बनाकर रख दो, तीसरे दिन इनमें फफूँग पड़ जायगा। खाने योग्य न रहेगी। इन नारवान् अनित्य सड़ने और निगडने वाले पदार्थों से बना शरीर नित्य हो ही कैसे सकता है। नीम क घृत्तपर आम कैसे लग सकते हैं।

शास्त्रों के वचनों पर भा निरालस करने से ससार की अनित्यता सिद्ध होती है। सभी शास्त्र ढके की चोट पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। यह शरीर अनित्य है। ससारी सभी वस्तुएँ नश्वर हैं। इनमें मोह मत करो।”

शास्त्र को भी न माने तो स्मय ही अनुभव करे। पहिले हम बालक थे, युवक हुए अब बुढ़ा हो गये अङ्ग शिथिल पड़ गये। दिन दिन क्षीणता की ही ओर जा रहे हैं। ऐसे शरीर से क्या ममता कैसा मोह। इसका तो नाश अवश्य ही होगा। फिर

इम नाशवान् से क्या नाता जोड़ना इसे क्यों अपना समझना। ये जितने भी ससार के पदार्थ हैं अनात्म हैं असत् हैं आदि अन्त युक्त हैं तथा असार हैं, फिर इनमें सङ्ग क्यों करना, निरसग होकर आत्मा से रमण करते रहना।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् । एक मुझे शका है। इस प्रपञ्च का प्रतीति होती जिसे है। शरीर में दो वस्तु हैं एक आत्मा दूसरा शरीर। आप कहो कि प्रपञ्च की उपलब्धि आत्मा में होती है, तो आत्मा तो स्वयं प्रकाश है ज्ञान स्वरूप है साक्षी मात्र है इसमें अज्ञान की प्रतीति तो हो नहीं सकती जहाँ सूर्य है वहाँ अन्धकार कैसे रहेगा ? साक्षी को अपराध नहीं चिपटता। यदि आप कहें कि स्वयं प्रकाश साक्षी आत्मा को उपलब्धि नहीं होती। देह की होती है, तो देह तो जड़ है। जड़ को भला क्या प्रतीति होगी। अन्धकार को अन्धकार ने रखा लिया यह तो पिष्ट पेपण मात्र है। जड़ में जड़ का क्या भान होगा। जैसे अग्नि सर्व व्यापक है, अव्यय है, मल से रहित विशुद्ध स्वयं प्रकाश अनाद्यत तथा निगुण है। देह फाट के समान जड़ है। फिर यह प्रपञ्च दीप्तता किसको है ?”

यह सुनकर भगवान् हस पड़े और बोले—“उद्धव ! तुम ने प्रश्न तो बहुत उत्तम किया। ऐसा प्रश्न तुम्हीं कर सकते हो। निमज्जो त्रिपय के समझने की क्षमता ही नहीं वह शका क्या करेगा। करेगा भी तो कुछ भी कुछ करेगा। तुम्हारी शंका युक्ति युक्त है। अब मैं तुम्हारी शंका का ही समाधान करूँगा। तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर दूँगा।”

मूतनी कहते हैं—“मुनियो ! भगवान् ने जैसे उद्धवजी की शंका का समाधान किया उसे मैं आप से कहता हूँ, आप इसे समाहित चित्त से श्रवण करें।

छण्ड

हरि ही सत्र बनि गये करन अरु करन कर्ता ।

वे ही पालक पाल्य बने सहत संहर्ता ॥

हेऽघे प्रिविधि प्रतीति गुनमयी माया मानों ।

निज अनुभव प्रत्यक्ष वेद तें जाकूँ जानों ॥

उद्धव पूछें—“देह जड, आत्मा स्वयं प्रकाश है ।

होइ प्रतीती कौन कूँ, का में अम को बास है ॥

संसार की असारता

(१३२१)

यावदेहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणम् ।

संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽज्यविवेकिनः ॥*

(श्री मा० ११ स्क० २८ अ० १२, श्लो० ७)

छप्पय

हैंसि बोले भगवान्—“असत जग आत्मा है सत ।

देह, करन, मन, प्राण रहै जब तक सम्बन्धित ॥

तब तक यह अज्ञान रहे नहिं छूटे बन्धन ।

ज्यों नहिं छूटे स्वप्न, होहि अनुरथ नहिं छिन्दन ॥

देह, करन, मन प्राण को, अभिमानी ही जीव है ।

अहं अविद्या तैं रहित, स्वयं प्रकाशित शीघ्र है ॥

एक फहावत है “मानो तो देव न मानो तो पत्यर है ।”

वास्तविक रूप से देखा जाय तो यह संसार मान्यता के ही ऊपर

ॐ मगवान् भो कृष्णचन्द्र जी उदय जी से कह रहे हैं—“उदय !

जब तक अविवेकी पुरुष का शरीर, इन्द्रिय, प्राण तथा मन से सम्बन्ध है, तब तक उम्मार के सर्पणा असत् होने पर भी उस में यह सुप्त दुःख रूप फल को देने वाला होता ही है ।”

चल रहा है। कहीं लडकी पैदा हुई, कहीं लडका पैदा हुआ। दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं, जान नहीं पहिचान नहीं। परस्पर में दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया। स्वीकार कर लिया कर लेने पर कष्ट सह कर भी निभाते हैं एक दूसरे की बात सहते हैं। ये हमारे गुरु हैं, मित्र हैं सगे सम्बन्धी हैं ये सभी बातें मान्यता पर निर्भर हैं। मन जिसे अच्छा मान ले वह अच्छा लगने लगता है, मन जिसे बुरा कह दे उसमें बुराई ही दिखायी देने लगती है। वास्तव में न कोई अच्छा है न बुरा सब एक ही तत्व है। एक ही सुवर्ण नाना आभूषणों के रूप में बन गया है। आभूषण बनने के पूर्व भी सुवर्ण था, अन्त में आभूषणों के तोड़ने पर भी सुवर्ण ही शेष रह जाता है। बीच में जो नाम रूप की उपाधियों के कारण उसे जजोर, तोडा, पंचमनिया, कंकण, करधनी तथा अगूठो आदि कहने लगे थे वे सब मिथ्या थे। जब वह आभूषणों के रूप में परिणत हो गया था, तब भी उसका सुवर्ण-पना नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि यह सिद्धान्त है, कि जो आदि और अन्त में रहता है वही मध्य में भी रहता है।

सुत जी कहते हैं—“मुनियो! जब उद्धव जी ने यह पूछा कि देह जड है आत्मा चैतन्य और स्वयं प्रकाश है, फिर प्रपञ्च की प्रतीति किस में होती है? तो इस पर भगवान् कहने लगे—“उद्धव! यह प्रतीति न जड में है न चैतन्य में भ्रम में ही भ्रम की प्रतीति हो रही है।”

उद्धव जी ने चौंकर कर पूछा—“महाराज! भ्रम की प्रतीति कैसे होती है। भ्रम कहाँ रहता है।”

भगवान् ने कहा—“अरे, भाई! सन का अधिष्ठान आत्मा ही है।”

उद्धव जी ने कहा—“महाराज! आत्मा तो स्वयं प्रकारा ज्ञात

स्वरूप है, उसमें भ्रम कैसे रहेगा। प्रकाश होने पर अन्धकार का अस्तित्व कैसे रह सकता है ?”

भगवान् ने कहा—“प्रकाश अन्धकार की निवृत्ति करता है, किन्तु प्रकाश के होने पर कहीं अन्धकार रहे ही नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तब ही दीपक के नीचे ही अन्धकार बैठा रहता है। किन्तु वह अन्धकार प्रकाश के सम्मुख कुछ अनर्थ नहीं कर सकता। इसी प्रकार ससार सर्वथा असत् है एक मात्र आत्मा ही सत् है। फिर जब तक शरीर है, इन्द्रियाँ हैं, प्राण तथा मन से पुरुष का सम्बन्ध है, और अविवेक है। तब तक भ्रम की प्रतीति होगी, उससे होने वाले पुरुष पाप भी होंगे और उनके फल सुख दुःख भी भोगने ही पड़ेंगे। जब जीव का अज्ञान निवृत्त हो जायगा तो ससार की सत्यता भी निवृत्त हो जायगी।”

उद्धव जी ने कहा—“महाराज ! जो वस्तु असत् है, उससे दुःख मिल नहीं सकता है। जिस बन्ध्या के पुत्र हैं ही नहीं उसको पुत्र के सिंग में पीड़ा जनित दुःख होगा ही कैसे ?”

भगवान् ने कहा—“असत् वस्तु से भी दुःख मिल जाता है। स्वप्न में हम देखते हैं, एक भयंकर आदमी हाथ में तीक्ष्ण छुरा लेकर आता है, हमें काटने लगता है, उस समय बड़ा क्लेश होता है। स्वप्न का पुरुष, स्वप्न का छुरा दोनों ही असत् हैं, किन्तु जब तक स्वप्न टूटता नहीं जाग्रत अवस्था को प्राप्त नहीं होते तब तक उन असत् वस्तुओं से कष्ट होता ही है। स्वप्न में तो ये सब न होने पर भी सत्य से ही विपरीत देते हैं कष्ट भी उतना ही होता है, जितना जाग्रत में यथार्थ में छुरा मारने से होता है। घबड़ाहट भी वैसी ही होती है। इसी प्रकार यह संसार सर्वथा असत् है, किन्तु अज्ञान में पला हुआ प्राणी जब तक इसे सत् मान कर शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श सम्बन्धी सुख वाले विषयों का चिन्तन करता रहेगा तब तक यह संसार निवृत्त नहीं

होगा, नहीं होगा त्रिकाल में भी नहीं होगा। जब तक सांता रहेगा स्वप्न देखता रहेगा क्लेश सहता रहेगा। जागने पर उसे न भय होगा न शोक, न मोह और न पश्चात्ताप ही वह केवल हंस पड़ेगा। वे स्वप्न की वस्तुएं विलीन हो जायेंगी। विलीन क्या हो जायेंगी वे तो थी ही नहीं। इसा प्रकार अब्रानावस्था में ही मनुष्य को इन मायिक असत् पदार्थों से भय लगता है, ज्ञान के उदय हो जाने पर निर्भय हो जाता है। अच्छा तुम विचार करो एक पुत्र है वह मर गया इससे पिता को अत्यन्त शोक हुआ गया। एक पुत्र उत्पन्न हो गया हर्ष हो गया। किसी बलवान का हाथ में शस्त्र लेकर मारने को आते देखकर भय के कारण काँपने लगे, किसी ने हमारी उच्छ्वा के विरुद्ध कार्य कर दिया उस पर क्रोध आ गया। कहीं से द्रव्य मिल गया उसे देकर लोभ बढ़ गया, अत्यन्त सुन्दर पत्नी से अत्यन्त सुकुमार नन्हें से बच्चे से या अन्य किसी भी वस्तु से मोह हो गया, जो वस्तु हम पर नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा हो गयी। हमारे सगे सम्बन्धी मर गये या उनके सन्तान हो गयी। ये सब काम किस में होते हैं।”

उद्धव जी ने कहा—“महाराज ! ये सब काम तो संसार में रहने से होते हैं।”

भगवान् ने कहा—“संसार में कितने नित्य बालक होते हैं, कितने मरते हैं। उन सब के मरने पर न हमें दुःख होता है और पैदा होने से सुख।”

उद्धव जी ने कहा—“महाराज ! उनसे हमारा कोई सम्बन्ध तो है नहीं। जिनसे कुछ सम्बन्ध होगा उनके मरने पर उत्पन्न होने पर हर्ष शोक अवश्य होगा।

भगवान् ने कहा—“हाँ, यही ध्यान है। शोक हर्ष भय, क्रोध, लोभ, मोह और स्पृहा तथा जन्म मृत्यु ये जो सब भाव हैं ये सब के सब अज्ञान जनित अहंकार में ही होते हैं। अहंकार के कारण

ही ममत्व होता है। अहंता ममता के ही कारण संसार की प्राप्ति होती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है उससे और इन सब सुख दुःखादि द्वन्द्वों से कोई सम्बन्ध नहीं।”

उद्धव ने कहा—“महाराज ! मेरा प्रश्न तो रह ही गया। इस प्रपञ्च की प्रतीति चैतन्य आत्मा को होती है या जड़ देह को ?”

भगवान् ने कहा—“न आत्मा को होती है न शरीर को। इस प्रपञ्च की प्रतीति होती है जीव को।”

उद्धव जी ने कहा—“जीव किसे कहते हैं भगवन्।”

भगवान् ने कहा—“देहो, देह, इन्द्रिय, प्राण और मन आदि का अभिमानी जो अन्तरात्मा है उसी की जीव संज्ञा है। गुण और कर्म ही उसकी मूर्ति हैं। उसी को कोई सूत्रात्मा कहते हैं कोई महान् या महत्तत्त्व कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं में उसे अनेकों नामों से कहा गया है। यही अन्तःकरण का अभिमानी जीव काश कर्म के अधीन होकर संसार में जन्मता मरता सा प्रतीत होता है और नाना ऊँची नीची योनियों में भ्रमण करता रहता है।”

उद्धव जी ने पूछा—“भगवन् ! फिर यह संसार चक्र छोड़े कैसे ? आत्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो।”

भगवान् ने कहा—“संसार में जो तुम अच्छा, बुरा, सुन्दर, सुख दुःख देख रहे हो यह वास्तव में कुछ है थाड़ा ही हमारा मन नाना रूप रस कर आता है। मन के पीछे इन्द्रियाँ जाती हैं प्राण भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं शरीर भी उसी के संकल्प से कर्म करने लगता है। संसार की सभी चेष्टायें होने लगती हैं। ये सब की सब निर्मल और भ्रान्त हैं। विषयों में दौड़ता हुआ मन अनुकूलता खोजता है, विषयों में अज्ञान वश सुखानुभव करता है, उनमें वृष्ण हो जाती है, संसार ओर मुहड़ होता जाता है। ममता होने से आसक्ति होती ही है। संसारासक्ति

ही बन्धन का मूल कारण है। अतः सद्गुरु के चरणों में जाकर उनकी सेवा शुभ्रुपा करे। निष्कपट भाव से उनकी उपासना करे। ज्ञान कहीं से लाना थोडा ही है। उपयोग न करने से वह कुठित हो गया है उस पर कोई जम गयी है। जैसे तुम आँखों पर पट्टी बाँधे रहो, तो कुछ काल में काम न लेने से आँखा की ज्योति चली जायगी, फिर दिखायी न देगा। हाथ को ऊपर उठाये रहो, तो कुछ काल में फिर वह झुकेगा नहीं। एक दर्पण है उसे काम में मत लो यों ही रखा रहने दो कुछ काल में उस पर धूलि जम जायगी अपना स्वरूप दिखायी न देगा। यहाँ तक कि दर्पण भाँटक जायगा। भाग्यश कोई ज्ञानी गुरु आ जाय और वह आज्ञा दे कि इस दर्पण की धूलि को पोंछ डालो। तुमने उनकी बात मान ली, तो तत्क्षण तुम्हें दर्पण में अपना स्वरूप दिखायी देने लगेगा। गुरुदेव ने कहीं से लाकर दर्पण में तुम्हारा स्वरूप नहीं रख दिया। उन्होंने ने तो केवल आवरण हटा दिया है। स्वरूप दिखाने की क्षमता तो दर्पण में पहिले ही से थी। गुरुदेव ने उसे निर्मल बनाने की युक्ति बता दी। एक पेड़ है उसके चारों ओर घास कूड़ा धड़ गया है। तुम्हारे पास खुरपी भी है, किन्तु उससे काम न लेने के कारण वह कुठित हो गयी है, उस पर मैल जम गया है। किसी गुरु ने आकर पत्थर दिखा दिया उस पर खुरपी को पेंना लो। तुम खुरपी पैनाली इधर उधर की घास को काट दिया, पेड़ दिखायी देने लग गया। इसी प्रकार गुरु की बताई उपासना द्वारा ज्ञान खडग को तीक्ष्ण करके ये अज्ञान जनित जितने शोक मोह आदि घास कूड़े हैं सब को काटकर तृष्णा से रहित बन जाओ, फिर निर्द्वन्द्व होकर चाहे जहाँ प्रध्वनी पर विचरण करो, फिर चिन्ता की कोई बात नहीं रह जाती। ज्ञानी लोग इसी प्रकार तृष्णा का उन्मूलन करके ब्रह्मानन्द सुर का अनुभव करते हुए इस शरीर में ही जानन्मुक्ति का आनन्द लूते हैं। इसलिये

मैं इस बात पर ध्यानर धल देता हूँ इसे अनेक बार दुहराता हूँ, कि इस जगत् के जो आदि अन्त में तत्व है वही मध्य में भी रहेगा। पहिले पत्र मात्र मत् ही था, स्रष्टि के अन्त में स्रज का सहार हो जायगा, मयल मत् ही शेष रह जायगा। जय आदि में भी मन् अन्त में भी सत् तो फिर मध्य में अमन् कैसे हो सकता है। मध्य में भी वह प्रकाशक और उपादान कारण रूप में अवस्थित है। जिसे ऐसा विवेक नहीं है वह अज्ञानी है जिसे विवेक हो गया वही ज्ञानी है।

उद्धव जी ने कहा—“भगवन् ! ऐसा ज्ञान है तो बड़ा कठिन।”

भगवन् ने कहा—“भैया, कठिन तो है हा, छुर का धार है। किन्तु गुरु की कृपा से उपासना द्वारा यह ज्ञान हो सकता है, अनेकों को हुआ है।” ज्ञान के अनेक साधन हैं, उनमें वेद पढ़ना तपस्या करना, स्वधर्म का पालन करना, स्वयं ससार की अनित्यता को देखकर अनुभव करना। जितने पुराने ऐतिहासिक राजे महाराजे तथा प्रसिद्ध पुरुष हो गये हैं, उन्होंने भाग्य के भोगकर अन्त में क्या निर्णय किया है नित्य प्रति की घटनाओं से क्या अनुमान किया जाता है इस प्रकार का और भी मीमांसा करते रहना ये मुख्य साधन हैं। शास्त्रों में जितने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपभोग शब्द तथा ऐतिहासिक प्रमाण बताये हैं उनकी कसौटी पर इस ससार को कसते रहना ये ही ज्ञान के साधन हैं। ससार में मेरे अतिरिक्त कुछ भी सत् नहीं है। सिलौने बनने से पहिले भी चीनी थी, खिलौने फूट गये तब भी चीनी रही और जब उसके अनेक नाम और अनेक आकृतियाँ बन गयीं तब भी उनमें चीनी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। देखो, सत्त्व, रज और तम इसके पूर्व क्या था निर्गुण। वह निर्गुण मैं ही हूँ, जामत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों से पूर्व कौन अवस्था थी, तुरीया वह तुरीय मैं ही हूँ।

कार्य, कारण और कर्ता इन सब को तुम समन्वय और व्यतिरेक से विचार करो, तो एक मात्र मैं ही अवशिष्ट रहूँगा ।

उद्धव जी ने कहा—“भगवन् ! यह हमने मान लिया कि सब आप से ही उत्पन्न होते हैं किन्तु उत्पन्न होकर तो आप से पृथक् हो ही जाते हैं, पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, तो उसका अस्तित्व पृथक् सभी देखते हैं ?

भगवान् ने कहा—“नहीं, पिता से पुत्र पृथक् नहीं होता । श्रुति कहती है आत्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हो जाता है । प्राणी स्वयं अपने आप गर्भ रूप से पत्नों के उदर से पुनः प्रकट होता है इसीलिये उसकी जाया संज्ञा है । पुत्र पिता से पृथक् नहीं । जैसे अग्नि से विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, तो वे अग्नि से पृथक् नहीं होते । जल से बबूले उत्पन्न होते हैं तरंगे उत्पन्न होती हैं वे जल से पृथक् नहीं । बबूला उठने के पूर्व भी जल था, बबूला फूट गया पुनः जल हो गया, फिर बीच में नाम रूप के कारण उसकी पृथक् संज्ञा हुई वह सत्य नहीं केवल कथन मात्र को ही है । इसलिये शास्त्र का निश्चित सिद्धान्त है कि उत्पन्न हुई वस्तु अपने उत्पादक और प्रकाशक का रूप बही होती है । मिट्टी से उत्पन्न हुई वस्तुएँ मिट्टी से भिन्न न होंगी । सूर्य नेत्र में प्रकाश प्रदान करता है, वह चक्षु इन्द्रिय प्रकाश से भिन्न नहीं है । यह जो विद्यमान न होने पर भी समुदाय रूप राजस भग्न प्रतीत हो रहा है यह ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तनिक भी नानात्व उसमें नहीं स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्द धन ही है । इन्द्रिय रूप में जो दिखायी दे रहा है वह भी ब्रह्म है । इन्द्रियों के उपभोग्य नाना विषयों के रूप में जो दृष्टि गोचर होता है वह भी ब्रह्म है, मन के रूप में जो मनन करता हुआ अनुभव होता है वह भी ब्रह्म है, पञ्च भूतों के रूप में जो यह दृश्य प्रपञ्च दिखायी दे रहा है यह भी ब्रह्म ही है । उद्धव ! कहाँ तक तुम से कहें चित्र विचित्र रूपों

में जो भी कुछ भी दिखायी दे रहा है सत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा यह निष्पन्न करे, कि यह जो प्रपञ्च भासित हो रहा है वह त्रिकाल में भी सत् नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा अनात्म पदार्थों के बाध से अपने हृदय के सन्देह को युक्तियों द्वारा दूर करे। फिर विषयों से उपरत होकर आत्मानन्द में निमग्न हो जाय।

उद्धव ने पूछा—“महाराज ! बाध कैसे करे।”

भगवान् ने कहा—“यही विचार कि यह शरीर आत्मा नहीं है। क्यों कि नाशवान् है। आत्मा अविनाशी है। इन्द्रियाँ आत्मा नहीं हैं क्यों कि ये पर प्रकाशित हैं, आत्मा स्वयं प्रकाश है। इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देव आत्मा नहीं हैं, क्यों कि वे पर तन्त्र हैं आत्मा स्वयं स्वतन्त्र है। प्राण, वायु, जल, अग्नि पृथिवी, आकाश, अन्नमयकोष, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, महत्त्व तथा प्रकृति इन सब में से कोई भी आत्मा नहीं, क्या कि ये सब क सब जड़ हैं।

उद्धव जा ने कहा—‘भगवन् ! आप इन्द्रिय और मन आदि को जड़ बता रहे हैं, किन्तु हत्या की जड़ता ये इन्द्रियाँ ही है, ये नाना विषयों को भोगती हैं, चित्त को चंचल बनाती हैं।’

भगवान् ने कहा—“भैया ! ये भीतरी बाहरी दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ अज्ञानी को ही दुःख देती हैं। जिसको आत्म ज्ञान हो गया है उसको ये गुणमय इन्द्रियाँ क्या त्रिगाड सकती हैं। ये धिक्छिन्न हो जायें तो उसे ज्ञान से विचलित नहीं कर सकती। समाहित हो जायें, तो उसे उससे अधिक आनन्द नहीं दे सकती। जो बीज भुन गया है उसे चाहे जितनी गीली खाद में रखे दो कितने पदार्थ डालो कोई भी उसमें से श्रुकर उत्पन्न नहीं करा सकता। ये जड़ वस्तुएँ अज्ञानी को ही चक्कर में डालती हैं। आत्मा तो आकाश के सदृश निर्लेप है, उसमें कितनी भी धूलि चढ़े, कितने भी जलकण व्याप्त हों, कितनी भी प्रकाश की सूक्ष्माति

सूत्रम फिरणें छिटकती रहें कितनी भी वायु भर जाय किन्तु ये सब अपने कार्यों से तथा शीत, वर्षा और ताप ये ऋतुएँ अपने गुणों से आकाश को लिप्त नहीं बना सकतीं। आकाश पर इन सब का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य के ऊपर से कितने भी बादल चले जायें, कितने भा उसे चारों ओर से घेरे रहें जैसे वे उसकी कुछ हानि नहीं पहुँचा सकते ऐसे ही ये प्राकृत पदार्थ आत्मा को आच्छादित नहीं कर सकते। आत्मा तो अहंकार से रहित अक्षर और निर्विकार है, वह जेगत् के कारण भूत इन तीनों गुणों के मल से मलिन कैसे हो सकता है ?

उद्धव जी ने पूछा—“जब आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध है, तो दुस्संग मत करो ऐसे विधि वचन क्यों हैं ?”

भगवान् ने कहा—“ये सब वचन साधकों के लिये हैं। जब तक मुक्त में दृढ अनुराग न हो, मेरी भक्ति द्वारा मन का मल रूप रजो गुण निवृत्त न हो जाय, तब तक इन माया रचित गुणों का राग त्यागना ही चाहिये। निरन्तर सत्संग और कथा श्रवणादि सत्कार्यों में लगे ही रहना चाहिये। इस प्रकार जो शास्त्रीय विधि से साधन करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, फिर उसके लिये विधि निषेध का बन्धन नहीं रहता।

उद्धव जी ने पूछा—“भगवन् ! शास्त्रीय साधनो द्वारा सिद्धि प्राप्त होने पर साधक की कैसी अवस्था होती है, कृपया साधन और सिद्धावस्था के सम्बन्ध में आप मुझे बतावें।”

सूत्र जी कहते हैं—“मुनियो ! जब उद्धव जी ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान् ने जिस प्रकार साधनावस्था से सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और सिद्धावस्था में कैसी स्थिति हो जाती है इस प्रसंग को कहा उसे मैं आज सब का सुनाऊँगा। आप सब सावधान हाकर श्रवण करें।

छप्पय

एक तत्त्व नित नयो निविध रूपनि महेँ भासे ।

उही प्रकाश प्रकाश्य दृश्य कूँ नित्य प्रकासे ॥

आदि अन्त जग नाहिँ मध्य में हूँ न रहेगो ।

ध्यौँ ज्ञानी फिरि सोच करै ध्यौँ दुःख सहेगो ॥

अन्वय अरु व्यतिरेक तें आत्म तत्त्व निश्चय करै ।

जय तरु दृढता होहि नहिँ तब तक शुभ साधन करै ॥

साधनावस्था से सिद्धावस्था

(१३२२)

यथा मयोऽमाधुचिकित्मितो नृणाम,
 पुनः पुनः सतुदति प्ररोहन् ।
 एन मनोऽपक्करूपाय कर्म,
 कुयोगिन विध्यति सर्वमङ्गम् ॥३॥

(श्री भा० ११ स्क० ३८ अ० ८८ श्लो०)

छप्पय

रोग उपेक्षा कग उमरि वह पुनि पुनि आवै ।
 त्यों विषयनि आसक्त विच साधकहिँ दुषावै ॥
 काम करम घरा होहिँ स्वय स्वय कर्ता बनि जावै ।
 जो कता बनि जाय अन्त महँ सो फँसि जावै ॥

रहे कमल जल में यथा, त्यों ज्ञानी जग महँ रहे ।
 करै प्रकृति घरा काज सध, किन्तु न बन्धन दुख सहै ॥

यह सत्य है कि प्रचंड प्रवृत्तित अग्नि में गात्मा सूखा जो भी
 कुछ डाल दो वह तुरन्त भस्म हो जायगा किन्तु यदि अग्नि मंद हो,
 तो वह धृत डालने पर भी बुझ जायगी । इसी प्रकार यद्यपि ज्ञानी

ॐ श्री भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! जैसे कोई रोम है उसकी यदि
 भली भौंति लगकर चिकित्सा न की जाय, तो वह बार बार उभर कर
 मनुष्यों को बुरा देता ही रहता है । इसी प्रकार अपक कपाय कमाना
 सब में आसक्त हुआ मन कुयोगी को गिरा देता है ।”

के लिये न तो कुछ शुभ है न अशुभ, न कोई विधि है न निषेध, न कर्तव्य है न अकर्तव्य । उसके समस्त शुभ कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म सात हो जाते हैं, किन्तु जिमका ज्ञान परि पक नहीं हुआ है, यदि वह ऐसा विधि निषेध रहित व्यवहार करेगा । तो उसका निश्चय ही पतन हो जायगा, क्योंकि इन्द्रियों के द्वार बाहर की ओर ही खुले हैं । इन्द्रियों को विषयों में स्वाभाविक रुचि है । तत्काल ज्ञान का आभास होने पर यह निश्चय कर ले, कि संसार में कुछ अच्छा बुरा नहीं है । गम्या अगम्या का भेद, राद्य अखाद्य का विश्वास, पेय अपेय का विधान अज्ञान जनक है, तो ऐसे निश्चय से पतन के अतिशक्ति और हो ही क्या सकता है । अतः साधना वस्था में विधि निषेध का पालन करता हुआ मन को सयम में रखे । इस मन का अन्त तक भी प्रियाम न करे कि यह मेरे वश में हो गया । यदि सिद्धावस्था प्राप्त होने पर भी केवल लोग संप्रह के निमित्त साधकों का सा व्यवहार करता रहे, तो हानि ही क्या है । वैसे सिद्धावस्था होने पर शरीर का ही भान नहीं रहता, तो शुभाशुभ कर्मों का क्या भान रहेगा, फिर भी पूर्य स्वभावानुसार ज्ञानी से प्रायः लोक विरुद्ध दुराचरण होता नहीं । कदाचित्त हो भी जाय तो उसे पाप पुण्य स्पर्श भी नहीं करता । क्योंकि पाप पुण्य तो कर्ता की भावनानुसार ही होता है, जिसे कर्तापने का ही भान नहीं उसे कम जनित पाप पुण्य कैसे लगेंगे ।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! जय उद्धवजी ने पूछा—‘भगवन् ! साधनों द्वारा मिद्धि प्राप्त कर लेने पर वैसी स्थिति हो जाती है ।’ तो भगवान् ने कहा—‘उद्धव ! यद्यपि ज्ञानी का मत्संग कुमंग दोनों में कुछ भी भेद नहीं रहता । उसने लिये मत् अमत् का भेद भाव ही नहीं शेष रह जाता । तथापि जय तन मेरी पूर्ण भक्ति प्राप्त न हो जाय, तब तन मदा मत्संग का ही आग्रह करता रहे ।’

चुरे लोगों के संग को दृढ पूर्वक छोड़ कर संतो की सन्निधि में ही बाल दीप करे।

उद्धवजी ने पूछा—“जब यह निश्चय हो ही गया कि समार में सत् असत् कुछ है ही नहीं सर्वत्र एक ही आत्म तत्त्व व्याप्त है, तो फिर मत्सङ्ग के लिये इतना आग्रह क्यों किया जाय ?”

भगवान् ने कहा—“भैया वाचिक ज्ञान हो जाना दूसरी बात है, उसे दृढ करके धारण कर लेना नित्य के जीवन में परिणत कर लेना दूसरी बात है। तुमने किसी से सुन लिया छिने हुए आटे को भिगोकर उसकी जलेबी बनती है उसे शर्करा के पाक में डुबो देते हैं। केवल इतना ज्ञान होने मात्र से ही वो कोई जलेबी नहीं बना सकता। जबतक उसके ज्ञाता के निकट बैठकर उसके बनाने का अभ्यास न कर ले बिना अभ्यास के केवल सुनकर बनाने लगेगा, तो विशुद्ध जलेबी तो बनेगी नहीं, कुछ का कुछ बन जायगा। इसी प्रकार जिन्होंने शास्त्र गुरु के बतायी हुई विधि के अनुसार अभ्यास तो किया नहीं है केवल इधर इधर से सुन लिया है कि ब्रह्म सत्य है जगत् मिथ्या है। शुभ अशुभ कुछ नहीं है। इमी श्रुतज्ञान के आधार पर व्यवहार करेगा, तो निश्चय ही वह विषयो में फँस जायगा।”

उद्धव जी ने पूछा—“ऐसा महाराज। क्यों होता है ? जब एक बार निश्चय हो गया तब तो पतन न होना चाहिये तब तो संसार घन्धन न होनी चाहिये।”

भगवान् ने कहा—“वह तो उसने विषय भरे मन से निश्चय किया है। कोई आदमी है उसकी मोरी में गाड़ी-गाड़ी कीच जमा गयी है। ऊपर से उसने पनी बहा दिया और कह दिया ‘मेरी मोरी तो स्वच्छ हो गई। तो उसके कहने से ही तो वह स्वच्छ न हो जायगी। जब भी उसमें किसी पशु का पैर जायगा या लकड़ी घुस जायगी तब ही दुर्गन्ध करेगी। जब तक उसकी कीच, को

जड़ मूल से निराल कर न बहाया जाय, तब तक जड़ भी अव-
 मर मिलेगा तब ही वह दुर्गन्ध फैलाती रहेगी। किसी के फोड़ा
 हो गया है, उसके नीचे सड़ी हुई गंध भर रही है। ऊपर से
 उसका मुँह बन्द हो गया है, तुम समझ लो हमारा फोड़ा अच्छा
 हो गया, तो तुम्हारे समझ लेने से ही तो वह अच्छा न हो
 जायगा। जब अगसर होगा उसमें से गंध निकलने लगेगी। भग-
 जायगा फिर फूट जायगा, इस प्रकार भगिया फूटा फोड़ा हो
 जायगा। जब तक उसे चिरवा कर भीतर से समस्त सड़ी हुई
 राख न निराल की जाय, तब तक वह अच्छा न होगा। इसी
 प्रकार ऊपर से तुम कह दो विषय सब मिथ्या है किन्तु जहाँ मन
 के सम्मुख विषय आये कि मन हठ पूर्वक उनकी ओर दौड़ेगा।
 उनमें आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति से संसार बन्धन होगा।
 इसलिये जो अधरुचरे साधक थोड़ा सा साधन करके मन मानी
 करने लगते हैं। विधि निषेध की शृंखला को तोड़ देते हैं, उनका
 अग्रय ही पतन हो जाता है वे बुरी तरह विषयों में फँस जाते हैं।
 भ्रष्ट हो जाते हैं।”

उद्धव जी ने पूछा—“महागज ! साधक तो आपका भजन
 पूजन करता है। आपके मंत्र का जप करता है, कथा कीर्तन में
 चित्त लगाता है, फिर भी उसे अहंकार क्यों हो जाता है, वह
 विषयों में क्यों फँस जाता है ?”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! साधना में ग्रुति हो जाती है।
 उस आत्मा जहाँ स्वामी जी महाराज जा कहने लगते हैं, वहाँ
 अहंकार आ जाता है। अहंकार आते ही देवता चित्र कर देते हैं।
 पहिले साधारण प्रलोभन देते हैं। धनिक आकर पैरों पर पड़ते हैं।
 राजे महाराजे आज्ञा मानते हैं। सुन्दरी युवती स्त्रियाँ आकर
 अत्यन्त भक्ति भाव प्रकट करती हैं। इतने पर भी साधक अपने
 पथ से विचलित नहीं होता, तो फिर स्वर्ग की अप्सरायें आती हैं।

सारांश यह है कि जो जितनी ही दृढ़ता दिखाता है उसके लिये जितने ही उत्तम से उत्तम प्रलोभन आते हैं। यह देवताओं द्वारा विघ्न रूप में भोग समुपस्थित किये जाते हैं। देवताओं का भी क्या दोष है, साधनावस्था में जो अच्छा बुरा संकल्प उठ जाता है, उसे मैं किसी न किसी प्रकार से पूरा करा ही देता हूँ।”

उद्धव जी ने पूछा—“तो क्या भगवन् ! जिनके साधन में विघ्न हो जाते हैं, जो साबरू प्रलोभन आने पर साधन छोड़कर विषयों में फँस जाते हैं, उनका फिर सदा पतन ही हाता जाता है, क्या उनका इतने दिन का क्रिया हुआ समस्त साधन व्यर्थ हो जाता है ?”

भगवान् ने कहा—“कोई भी कल्याण कृत कार्य व्यर्थ नहीं जाता। तुम किसी पुस्तक को आधी पढ़कर छोड़ दो। पुस्तक पढ़ने में तुम्हारा मन लगा हुआ है किन्तु बीच में कोई विघ्न आ गया, पढ़ना छूट गया, किन्तु फिर जब भी विघ्न हट जायगा संस्कार बस तुम फिर उस पुस्तक को वहीँ से पढ़ने लगोगे। इसी प्रकार साधना करते करते कोई विघ्न आ भी जाय, तो विघ्न के हट जाने पर पूर्वाभ्यास के कारण साधक फिर से योग में ही प्रवृत्त होगा।”

उद्धव जी ने पूछा—“महाराज, ये साधन में विघ्न होते क्यों हैं ?”

भगवान् ने कहा—“संसार में जितने भी काम होते हैं, सब में मेरी इच्छा ही प्रधान है। उसमें निमित्त कोई हो जाता है। जैसे मुझे किसी से कोई काम कराना है उसकी इच्छा न भी हो तो भी मैं उससे करा लेता हूँ। जैसे अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था उससे मैंने करा लिया किसी काम में अपनी इच्छा कारण हो जाती है किसी में परेच्छा। बात एक ही है, किन्तु एक को स्वेच्छा प्रारब्ध कहते हैं दूसरे को परेच्छा प्रारब्ध।”

शौनक जी ने पढ़ा—“सुत जी ! स्वेच्छा प्रारब्ध क्या ?”

सुतजी ने कहा—“जिम काम में अपनी ही इच्छा से प्रवृत्त हो वह स्वेच्छा प्रारब्ध जन्य विघ्न है। जैसे विश्वामित्र जी जप कर रहे थे, मेनका आयी। मुनि ने अपनी इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उसे आश्रम में रख लिया इसे स्वेच्छा प्रारब्ध जनित विघ्न कहेंगे। मृकण्ड मुनि पराशर मुनि सौभरि मुनि तथा अन्यान्य मुनियों के विघ्न इसी श्रेणी के हैं। परेच्छा विघ्न वे होते हैं जिस में अपनी इच्छा तो होती नहीं परेच्छा के सम्मुख विवश हो जाना पड़ता है। जैसे कुन्ती नहीं चाहती थी किन्तु सूर्य भगवान् की इच्छा से मंत्र के व्यर्थ न हो जाने के भय से उसे कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म देना पड़ा। महाराज ययाति शर्मिष्ठा में पुत्रोत्पत्ति नहीं करना चाहते थे किन्तु उसका अत्यन्त आग्रह से वम के भय से उन्हें ऐसा करना पड़ा। मनुष्य परिस्थितियों के वश में होकर अपनी इच्छा न होने पर भी विवश हो जाता है, प्रवृत्त होने पर उसकी भी प्रवृत्ति हो ही जाती है। इस विषय में मैं आप को एक बड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त सुनाता हूँ।

एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे। वे सदाचारी सत्य निष्ठ कर्मकाण्डी थे। धन की भी उनके कमी नहीं थी। इसलिये वे सन्तान के लिये बड़े लालायित रहते थे। साधु महात्माओं की भी बहुत सेवा शुश्रूषा किया करते। किन्हीं महात्मा ने उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। कालान्तर में उनके एक अत्यन्त ही सुन्दर पुत्र हुआ। माता पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे अत्यन्त लाड प्यार से उसका पालन करने लगे। लड़का अत्यन्त ही सुशील तथा कामदेव के समान सुन्दर था। देखने में वह राजकुमार के समान लगता था। ब्राह्मण के धन की तो कमी थी ही नहीं राजकुमारों के ही समान उसे अत्यन्त सुख से रखने लगे। माता की बड़ी इच्छा थी कि मैं पुत्र को बहू के साथ देखूँ, किन्तु उसकी यह इच्छा परा

नहीं हुई। बन्धा आठ वर्ष का भी नहीं हुआ कि वह इस संसार से चल बसी। अब बाप बेटा दो ही रह गये। पिता ने पुत्र को अथेष्ट धन व्यय करके पढ़ाया। जब उसकी अवस्था विवाह योग्य हो गयी, तो पिता ने विवाह के लिये बहुत आमह किया। उसने कहा—“पिताजी! मैं विवाह न करूँगा, यदि आप मुझे बहुत विश्रस्त करोगे, तो मैं गंगाजी में डूब जाऊँगा।” पिता का इकलौता पुत्र था, उसकी ऐसी दृढ़ता देखकर पिता ने फिर उससे विवाह करने को नहीं कहा। अठारह वर्ष की अवस्था में लड़के ने एक बड़े विद्वान सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ले ली और सन्यासी महात्मा की ही सेवा में रहने लगा। घर का नाम उसका वासुदेव था। सन्यास का नाम पडा वासुदेवानन्द। उनके गुरु मित्र पुरुष थे उन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य को सब प्रकार से साधन सम्पन्न बताया योगाभ्यास भी कराया। कुछ काल में बृद्ध पिता का भी देहान्त हो गया। अब तो वे युवक सन्यासी निर्द्वन्द्व होकर भजन पूजन योगाभ्यास करने लगे। दस वर्ष पश्चात् गुरु देव भी इस धरा धाम को त्यागकर चल बसे। गुरु के वियोग से उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे तीर्थ यात्रा के लिये निकल पड़े।

तीर्थ यात्रा करते-करते वे एक गजघानी में पहुँचे। वहाँ एक छोटा गजा शय्य करता था। गंगा किनारे उसका बड़ा भारी मंदिर था, उसी में अतिथि शाला थी। आगत साधु महात्मा वहाँ ठहरते और उनका राजा की ओर से भलि भौति स्वागत सत्कार होता। वे युवक सन्यासी भी वहाँ आकर ठहर गये। गंगा किनारे स्थान बड़ा रमणीय था। उनका वहाँ मन लग गया। उन्होंने सोचा—“यहाँ ४, ६ दिन रहकर विश्राम करें। भिक्षा का भी सुपास था। पढ़े लिखे ऐसे सुन्दर सन्यासी को देखकर पुजारी जी ने भी उन्हें बड़े प्रेम से ठहराया।

राजा की एक बड़ी सुन्दरी लड़की थी। उसके अतिरिक्त उनके

कोई सन्तान नहीं थी। इमीलिये चौदह वर्ष की अवस्था में उन्होंने समीप के ही एक साधारण भूमिधर के सुन्दर सुशील लड़के से उसका विवाह करके उसे घर जमाई रख लिया। दस वर्ष तक वह लड़का वहाँ रहा। एकबार काशी से कुछ सन्यासी आकर राजा के मन्दिर में ठहरे, कुछ दिन रहकर वे चले गये। दूसरे ही दिन से वह लड़का नहीं मिला। बहुत खोज की किन्तु उसका कहीं पता नहीं चला। प्रसिद्धि ऐसी हो गयी, कि उसे सन्यासी ले गये और चेला बना लिया। दस वर्ष में बात पुरानी हो गयी।”

अब जब यह युवक सन्यासी आया तो इसका रूप रंग उससे मिलता जुलता था। पुजारी को सन्देह हुआ कि हो न हो यह राजकुमार ही है। उसने पूछा—“स्वामी जी! आपको किस नाम से पुकारते हैं?”

स्वामी जी ने कहा—“वासुदेवानन्द।”

पुजारी जी ने पूछा—“आपका घर का नाम क्या था?”

स्वामी जी ने कहा—“घर का भी नाम वासुदेव ही था।”

सयोग की बात कि उस लड़के का भी नाम वासुदेव ही था। पुजारी जी ने यह समाचार रानी जा के पास भेजा। रानी जी चुपके से लड़की के साथ दर्शन करने आयीं। उनको भी कुछ सन्देह हुआ। लड़की से पूछा—“लड़की ने कह दिया—‘हाँ, निश्चय ही वे ही हैं।’”

राजा ने भी देखा। उन्होंने कहा—“वह नहीं हैं। फिर भी उन्होंने भोजन करने के लिये स्वामी जी को आमन्त्रित किया। सरलता से स्वामी जी चले गये। तभी राजा ने इस लड़के की माता को बुलाया कि एक सन्यासी आया है वह तुम्हारे लड़के की भाँति है।”

यह सुनते ही बुढ़िया दौड़ी आयी। उसने आते ही रोना प्रारम्भ किया—“हाय! बेटा तू सन्यासी क्यों हो गया।” अब

तो स्वामी जी घबड़ाये। मैं बोले— माता जी! आपको भ्रम हो गया है, मैं तो ब्राह्मण का बालक हूँ काशी में घर है। किन्तु बुढ़िया मानती ही नहीं थी। लड़की भी रो रही थी। सब को निश्चय हो गया बड़ा है। नाम रूप सभी तो एक है। अपने को छिपाने के लिये यह ब्राह्मण बनता है। राजा ने बलपूर्वक उनका सुस्कार कराया रूपड़े बदलवा दिये। पहरे में रख दिया। क्या करते कहीं जा भी नहीं सकते थे। फँस गये चक्कर में रहने लगे गृहस्थी बनकर। एक लड़का एक लड़की भी हा गये। एक दिन अचानक मिला तो चुपके से भाग आये। आकर फिर सन्यास लिया। फिर से अभ्यास करने लगे। यह परेच्छा प्रारब्ध था। वैसे होता है सब भगवान् की ही इच्छा से।”

शौनक जी ने कहा—“सूतजी! आपका कथन सत्य है मनुष्य कम करने को विवश हो जाता है। नहीं करना चाहता तो भी स्वभाववश कर ही बैठता है। यद्यपि व्याकरण शास्त्र में कर्ता को स्वतन्त्र बताया है, किन्तु हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणी कम करने में परतन्त्र है। कोई इससे र्भ करेता है, कोई इसे बल पूरक घुमाता है। हाँ, तो महाभाग! उद्धव जी ने भगवान् से फिर क्या प्रश्न किया?”

सूतजी ने कहा—‘भगवन्! उद्धव जी ने भी यही बात पूछी, कि प्रभो! यह प्राणी भले बुरे कर्मों को करता ही क्यों है?’

इसपर भगवान् ने कहा—“उद्धव! जीव किसी अन्य की हो प्रेरणा से मरणपर्यन्त कम करता रहता है।”

उद्धव जी ने पूछा—‘तब फिर महाराज! ज्ञानी और अज्ञानी में अन्तर ही क्या रहा। ज्ञानी किसी की प्रेरणा से तप स्वाध्याय आदि करता है अज्ञानी चोरी जाली आदि कम करता है। दोनों ही कम करने में परतन्त्र हैं। फिर अज्ञानी की निन्दा क्यों की

जाती है, ज्ञानी की स्तुति क्यों की जाती है। दोनों ही तो एक से हैं, दोनों ही तो विवश होकर पर प्रेरणा से कर्म कर रहे हैं।”

भगवान ने कहा—“हाँ, सत्य है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही किसी अन्य की प्रेरणा से कर्म करते हैं किन्तु ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में एक बड़ा भारी अन्तर है। अज्ञानी अपने को ही उन कर्मों का कर्ता मान लेता है बन्धन या दुःख के कारण कर्म नहीं है, उनमें जो ममता हो जाती है वही दुःख का कारण है। धन दुःख का कारण मृत्यु नहीं है अपने की मृत्यु ही दुःख का कारण है धन नाश हो जाना दुःख का कारण नहीं है। नित्य ही कितनों का धन नाश होता है। अपने ही नगर में बहुत से लोग लक्षपती से भित्तारी बन जाते हैं उनका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, किसी को दुःख नहीं होता। हाँ जिनका उनसे अपनापन है उन्हीं को दुःख होता है। ज्ञानी और अज्ञानी कर्मों को तो समान भाव से करते ही हैं, किन्तु अज्ञानी अपने को ही कर्ता मानता है, ज्ञानी अपने को कर्ता नहीं मानता। वह सोचता है जीव का धर्म है कुछ करते रहना। जिना किये कोई क्षण भर ठहर ही नहीं सकता। होवा है होता रहे, मैं तो कर्ता हूँ नहीं। जो अपने को कर्ता नहीं मानता वह बन्धन में कैसे फँसेगा। उसे दुःख क्यों होगा। एक व्यापारी है वह शरीर से तो कुछ करता नहीं। करते धरते सब उसके मुनीम हैं, किन्तु वह अपने को स्वामी मानता है इमीलिये व्यापार में जो घाटा होता है उसका दुःख भी उसे ही सहन करना पड़ता है। मुनीमों को अपने वेतन से काम। ऊपर से लोक दिग्गजे को हर्ष शोक भले ही प्रकट करें। उसके साथ ममता न होने से हानि लाभ में वे सम भाव से गने रहते हैं। इसी प्रकार अविचेरी पुरुष कर्तव्याभिमान के कारण बंध जाता है, जेवनी ज्ञानी पुरुष अपने को कर्ता न मानने से लौकिक विषयो में रहते हुये भी देह सम्बन्धी कर्म करते हुए भी उनमें आमक्त नहीं होता और तृष्णाहीन होकर

होकर नित्य आनन्द सागर में निमग्न बना रहता है चिन्ता उसके समीप फटकने भी नहीं पाती। दुःख उसे स्पर्श भी नहीं करता। विषय असत् है, एक मात्र आत्मा ही सत् इस प्रकार की भावना करते करते उसकी स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। वह कर्ता भोक्तापने के अभिमान से सदा सचदा अपने को पृथक् ही अनुभव करता है।

उद्धवजी ने पूछा—‘भगवन् ! ऐसी स्थिति में पहुँचा हुआ पुरुष क्या शारीरिक कर्म नहीं करता ?’

भगवान् ने कहा—‘अरे, भाई ! करता क्यों नहीं। मूल व्यास जो प्राणों के धर्म हैं वे तो जब तक शरीर है तब तक रहेंगे ही, किन्तु इन गुणों का आरोप वह आत्मा में नहीं करता। वह भोजन करता है, किन्तु उस भोजन को आत्मा के द्वारा खाया हुआ नहीं मानता। वह उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, सोता है, मल-मूत्र त्याग करता है और भी स्वाभाविक क्रियाओं को करता है, किन्तु अपने को शरीर से भेदा पृथक् अनुभव करता है। उसे कोई कर्म बाधा नहीं पहुँचाते। वह सुख दुःख, हानि लाभ, जीवन मरण सबसे अपने को पृथक् मानता है।

उद्धव जी ने पूछा—‘तो क्या भगवन् ! ज्ञानी को सर्वथा इन इन्द्रियजन्य विषयों की प्रतीति नहीं होती ?’

भगवान् ने कहा—‘अरे, भैया ! होती क्यों नहीं, जब तक शरीर है इन्द्रियाँ हैं तब तक विषयों की प्रतीति होना स्वाभाविक है, किन्तु उसका विवेक उसके साथ रहता है वह उसे सदा सचेत करता रहता है, कि यह जो दिखायी दे रहा है यह सत्य नहीं मिथ्या है। अब जैसे किमी ने स्वप्न में सिंह देखा। उससे वह डर गया। निद्रा खुल गयी, किन्तु अभी तक शरीर रोमांचित है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर काँप रहा है, फिर भी उसे जाग्रत अवस्था प्राप्त होने के कारण यह ज्ञान है, कि जिस स्वप्न के सिंह

से मेरी यह दशा हो रही है, वह सर्वथा मिथ्या है, वह मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्ञानी को जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तक उसे यह ससार सत्य प्रतीत होता था। इसकी घटनाओं से उसे दुःख मुग्न होता था। अब जब ज्ञान हो गया, तो उसकी दृष्टि के सम्मुख ससार तो है ही, किन्तु उसे वह असत् समझता है उसका ये ससारी विषय कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। यदि उसे कोई वस्तु सत् प्रतीत होने भा लगता है, तो अनेक युक्तियों से नाना प्रकार के अनुमानों से असत् सिद्ध कर देता है। उसे आत्मा से भिन्न मानकर मिथ्या ठहरा देता है क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त जो भी कुछ है सब अमत् है।'

। उद्धवजी ने पूछा—“तो क्या भगवन् ! आत्म ज्ञान होने पर वह आत्मा को छोड़कर सब का त्याग कर देता है ?”

भगवान् ने कहा—“त्याग तो तब सम्भव है जब आत्मा रें मिलावट हो। किसी ने सीपी में चादी है यह निश्चय कर लिया और जब वह सीपी के समीप गया, तो वहाँ चादी नहीं केवल सीपी ही सीपी है। वह सीपी को उठा लाया, तो यह नहीं कह सकते कि उसे जो सीपी में चादी दायर रही था, उसे तो छोड़ आया, केवल सीपी को ही उठा लाया। सीपा में तो चादी थी ही नहीं। उसमें होती तब त्याग सम्भव भी था। उसमें तो थी ही नहीं ज्ञान होने पर उसके भ्रम का निवारण हो गया। इसी प्रकार विविध भौति के गुण कर्मा से युक्त जिन देह इन्द्रिय तथा विषय आदि अज्ञान जन्य पदार्थों को ज्ञान होने के पूर्व जो साधक आत्मा से साक्षिष्ट समझता था, अब उन्हीं को ज्ञान होने पर मिथ्या मानने लगता है। आत्मा से वे पृथक् होकर कहीं चले नहीं जाते। चले तो तब जाते जब आत्मा में मिले हुये होते। आत्मा में न तो प्रहण है त्याग, वह तो नित्य, शुद्ध बुद्ध, असग और निर्लेप है। अब जैसे एक भवन में अनेक वस्तुएँ रखी हैं, अन्धकार के

कारण तुम्हें एक भी वस्तु दिखायी नहीं देती। उस भवन में सूर्य, नेउदित होकर प्रकाश फैला दिया तो उसमें रखी सब वस्तुएँ स्पष्ट दिखायी देने लगीं। सूर्य ने कहीं बाहर से लाकर उन वस्तुओं को रखा नहीं, केवल तुम्हारे नेत्रों पर जो तम का आचरण था वह हटा दिया। उसके हटते ही सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी प्रकार आत्म ज्ञान से अन्तःकरण पर छाया हुआ अज्ञानान्धकार दूर हो जाता है। आत्मा का यथार्थ रूप प्रकाशित हो जाता है। फाई विलक्षण वस्तु कहीं से आ नहीं जाती।”

उद्धव जी ने पूछा—“भगवन्! आत्मा को कोन प्रकाशित करता है?”

भगवान् ने कहा—“आत्मा तो स्वयं ही प्रकाशित है, उसे प्रकाशित कौन करेगा। जितना भी ससार में प्रकाश है, उसको भा प्रकाश आत्मा से ही प्राप्त होता है। यह स्वयं प्रकाश है। यह भी नहीं कि यह किसी से उत्पन्न होकर व्याप्त है, यह तो अनादि अजन्मा अनन्त और अप्रेय है। एक अद्वय है, महानुभाय तथा सर्वानुभव स्वरूप है। शब्दों में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं क्योंकि यह वाणी का विषय है ही नहीं। मन और वाणी उसे प्राप्त न करके लौट आते हैं, फिर भी मन, प्राण तथा इन्द्रियाँ को वहाँ से प्रेरणा प्राप्त होती है, उसी की प्रेरणा से ये सब अपने अपने कार्या में प्रवृत्त होते हैं।”

उद्धव जी ने पूछा—“जब आत्मा में यह सब नहीं है, तो यह निराधार की धारणा हुई कैसे। इस विकल्प का अवलम्ब क्या है?”

भगवान् ने कहा—“अरे, भाई इसे अनेकों बार तो घटा चुके इसका कुछ भी अवलम्ब नहीं है यह निरालम्ब है। यह चित्त का मोह है, मनका भ्रम है। रज्जु का सर्प है। बालकों को हाऊ बिलाऊ का भय दिखाते हैं। हम जब छोटे थे तो यशोदा मैया हम से कहा

करती थीं—“घेटा ! घन में अकेले मत जाना वहाँ हाऊ तिलाऊ हैं । जब हम बड़े हुए तो बारहू वन बारहू उपवन सब खोज डाले हमें तो आज तक हाऊ तिलाऊ मिले नहीं । इसी प्रकार यह संसार हाऊ तिलाऊ है । परम्परा गत व्यर्थ की रूढ़ि है । जो लोग आत्मा में विरूप मानते हैं उसका अपने आत्म स्वरूप मन के अतिरिक्त अन्य कोई भी आश्रय नहीं है ।

उद्धव जी ने कहा—“भगवान् ! यह संसार प्रत्यक्ष दिखायी देता है । समस्त व्यवहार इसी संसार से चल रहे हैं । पुराणों में नाना भाँति से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है इस सृष्टि की रक्षा के लिये धर्म की स्थापना के लिये आप अनेक अवतार धारण करते हैं । दुष्टों का दमन करते हैं मर्यादा स्थापन करते हैं । यह संसार असत् होता तो ये काय कैसे होते ? यदि आत्मा के अतिरिक्त जीव और जगत् सत्य न होते तब तो समस्त साधन ही व्यर्थ है । द्वैत के बिना उपासना हो ही नहीं सकती । जब तक एक उपास्य और दूसरा उपासक न हो तब तक उपासना होगी कैसे ?

भगवान् ने कहा—“तुम्हें वेद वाक्यों पर विश्वास नहीं । वेद में तो सर्वत्र आत्मा को एक अद्वय बताया है ।”

उद्धव जी ने कहा—“महाराज ! विश्वास क्यों नहीं । विश्वास तो है, किन्तु वेद तो परोक्ष रूप से वर्णन करता है । वेद में रोचक भयानक यथार्थ तथा अर्थवाद सम्बन्धी नाना प्रकार के वचन हैं । जैसे स्त्री को कह दिया ‘चन्द्रमुखी’ अर्थात् जिसका मुख चन्द्रमा हो । किस स्त्री के मुख में चन्द्रमा जडा रहता है । यहाँ चन्द्रमुखी का अभिप्राय है चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख । इसी प्रकार वेद में वचन आते हैं, “यह यूप ही आदित्य है ।” लकड़ी का बना हुआ यूप आदित्य कैसे हो सकता है । इसे तो छोटा बालक समझ सकता है कि राभा सूर्य नहीं है । यहाँ यूप को आदित्य कहने से

अभिप्राय इतना ही है, कि यह रम्मा जैसे सूर्य उज्जल है वैसे उज्जल है। केवल प्रशंसा परक उपमा मात्र में ही तात्पर्य है। कृमी धना को कह देते हैं तुम इन्द्र हो, वरुण हो कुवेर हो। साधारण पुरुष इन्द्र, वरुण, कुवेर के समान ऐश्वर्यशाली कैसे हो सकता है। केवल उसकी प्रशंसा में ऐसे श्रुत मधुर वचन कह दिये जाते हैं। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले यजमान को बढ़ावा देने के लिये कह देते हैं वह आत्मा तुम ही हो।" भला जीव आत्मा कैसे हो सकता है। ऐसे वचन केवल प्रशंसा परक हैं, अर्थनाद हैं। इनसे जगत् का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता।"

इनपर हँसते हुए भगवान् ने कहा—“उद्धव ! भीमामक लोग भी ऐसा हा कहते हैं, वे ऐसे वाक्यों को प्रशंसा परक मानते हैं। इधर जो जानी हैं वे भी सकाम कर्मों की प्रशंसा वाले वाक्यों को श्रुत मधुर प्रशंसा परक मानते हैं। वास्तव में तो यह नाम और रूप द्वारा ग्रहण किया जाने वाला पाञ्च भौतिक द्वैत बाधित ही है। ये जितने लौकिक अचिन् असत् पदार्थ हैं मय मिथ्या हैं, निगनन्द हैं। परिणाम में दुःख देने वाले हैं। अतः शास्त्रोक्त साधनों द्वारा एक मात्र मुझे ही सत्य जाने भक्तियोग द्वारा मुझे ही प्राप्त करने के लिये सदा साधक भजन करता रहे। साधनों में विघ्न सबको आते हैं, उन विघ्नों को देखकर हतोत्साह न हो। साधना करते करते विघ्न उपस्थित हो जायें, तो उन विघ्नों को भी अनेक उपायों द्वारा शान्त करे।

इस पर उद्धव जी ने दीनता के साथ कहा—“भगवन् ! जितने भी साधक हैं उन्हें साधन काल में विघ्न अवश्य आते हैं। यही नहीं जो जितना बड़ा साधन करता है उसे उतने हा भारी भारी विघ्न आते हैं। जिसे साधन काल में विघ्न न आवे उसे या तो जन्म सिद्ध जीवन्मुक्त समझना चाहिये या फिर उसका साधन दम्भ मात्र है। नहीं तो साधन क्षेत्र तो विघ्नों से ही आरम्भ होता

है और विघ्नों का जहाँ अन्त हो जाता है वहाँ साधन की भी समाप्ति होती है। अतः कृपा करके मुझे आप यह बतावे कि विघ्न आने पर वे किन किन उपायों से शान्त किये जा सकते हैं।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! साधनों के विघ्नों की कोई संख्या तो है ही नहीं। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और उनके अनेक ही शान्त करने के साधन हैं, उनमें से कुछ को मैं यहाँ तुम्हें बताता हूँ, उसी से तुम अन्य विघ्नों के शान्त करने का भी उपाय समझ सकते हो। साधन कंटकाकीर्ण है साधन में आने वाले विघ्न ही बड़े बड़े तीखे कंटक हैं। धैर्यवान् ही इस छुरा की धार वाले पथ को पार कर सकता है। इसलिये साधना में विघ्न आ जायें तो कभी भी हतोत्साह न होना चाहिये। अरे भाई ! जो घोड़े पर चढ़ेगा वही गिरेगा। जो घर में बैठ कर चक्का पीसने वाली स्त्री है उसे तुमने कभी सुना है कि घोड़े से गिर गयी। एक विघ्न आ जाय उसे दूर करे दूसरा आ जाय उससे लड़े। इस प्रकार विचलित न हो। अब मैं तुम्हें साधन में आनेवाले विघ्नों को शान्त करने के कुछ उपाय बताता हूँ।”

सूत जी कहते हैं—“मुनियो ! अब जिस प्रकार भगवान् विघ्नों के शान्त करने का उपाय बतावेंगे उसे मैं आपसे कहूँगा।”

छप्पय

है विकल्प ते रहित आतमा चित्त मोह वश ।
करै द्वैत को मान भेद करि राजस तामस ॥
अर्थ वाद जो कहै, अज्ञ ते पडित मानी ।
भोगनि महँ सुख लहै असत् कर्मनि अभिमानी ॥
करै साधना योग की, विघ्न डिगावै आइ कें ।
तो विघ्ननि कूँ नाश करि, बटै फेरि हरपाइ कें ॥

योग साधन के विघ्न और उनके उपाय

(१३२३)

योगधारणया कांश्चिदासनै धारणान्वितैः ।
तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिदुपसर्गान् विनिर्दहेत् ॥*

(श्री मा० ११ ६१० २८ अ० ३६ श्लो०)

उत्पद्य

होइ शीत सताप सूर्य शशि करे धारना ।

वात आदि बढि जाइ करे आसननि कल्पना ॥

होहिँ भाग्यवश पाप तिनिहि तप करिके जारै ।

वात पित्त कफ बढै औषधिनि तैं सहारै ॥

कोप क्रूर ग्रह करहिँ यदि, तौ मन्त्रनि को जप करै ।

काम वासना यदि उठै, ध्यान सतत मेरो धरै ॥

दृष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिये जो प्रयत्न किया जाता है ।
जिसके करने से साध्य की प्राप्ति होती है उसे साधन कहते हैं ।
उपकरणों का समावेश भी साधन में ही है जैसे हमें अन्न उत्पन्न

भगवान् श्री कृष्णचन्द्र जी उद्धव जी से कह रहे हैं—“उद्धव !
योग साधना में होने वाले विघ्नों में से किन्हीं विघ्नों को ता याग धारणा
से, किन्हीं को धारणा सहित आसनो से, किन्हीं को उपस्था, मन्त्र तथा
औषधि से साधक शान्त करे ।”

करना है, तो उसके लिये भूमि गोड़ना बीज खोजना, बीज बोना, पानी देना ये सब साधन हैं और इन बेल आदि उपयोग में आने वाली वस्तुओं की साधन संज्ञा है। यदि साधन समुचित रूप से किया जाय और भाग्य अनुकूल हो, तो उपयुक्त साधनों के द्वारा सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। साधन करने के समय जब तक साध्य की प्राप्ति न हो और बीच में कुछ विघ्न आजायँ, तो साधन को शिथिल न करना चाहिये ममस्त शक्ति उस विघ्न के हटाने में लगानी चाहिये। जैसे अन्न प्राप्ति के लिये हमने खेत जोत कर उसमें बीज बो दिया, इतने से ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। इतने मात्र से ही अन्न प्राप्त हो जाना चाहिये, किन्तु जब तक अंकुर बढ़ा नहीं, उसमें दाने पड़े नहीं। पड़े हुए दाने पके नहीं और पके हुए कट घर आये नहीं, इसके बीच में अनेकों विघ्न हैं फोंड़े लग गये, मूसे निबले, दीमक, टिड्डी आ गयी कोई खेती को नष्ट करने वाला विघ्न हो गया, तो उसे हटाने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिये। जो आगत विघ्नों को हटाने के लिये कटि बद्ध नहीं होता, उनसे डर कर भाग जाता है, उसे इष्ट वस्तु की कभी प्राप्ति होती ही नहीं।

सूत जी कहते हैं—“मुनियो! जब उद्धव जी ने भगवान् से साधन में आने वाले विघ्नों को हटाने के सम्वन्ध में प्रश्न किया, तो भगवान् कहने लगे—“उद्धव! साधन काल में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। जैसे शरीर में व्याधियों का हो जाना, साधन में मंशय हो जाना, मन में काम क्रोधादि विकारों का हो जाना तथा अन्यान्य दैहिक दैविक, भौतिक और मानसिक विघ्नों का हो जाना इन सब विघ्नों को विविध उपायों से नाश करें।

उद्धव जी पूछा—“महाराज! किन किन उपायों से किन किन रोगों का नाश करें।”

भगवान् ने कहा—“साधना में सब प्रथम विघ्न तो आते हैं,

शारीरिक रोग। ऐसे बहुत ही कम साधक होंगे, जिन्हें साधन करने के समय भयंकर रोग न हुए हो। इसी से साधारण लोग कहने लगते हैं—“अजी, साधना से शरीर रोगी हो जाता है।”

उद्धव जा ने पूछा—“भगवन् ! साधक तो साधना जैसा परम पवित्र कर्म कर रहा है, फिर उसे रोग क्यों होते हैं। ‘पूर्व जन्म कृत पाप हा व्याधि रूप से आकर बाधा पहुँचाते हैं।’”

भगवान् ने कहा—“देखो, भ्रष्ट कर्मों में विघ्न हुआ ही करते हैं, इस शरीर का सम्बन्ध इसी जन्मों के कर्मों से थोड़ा ही है। जन्म जन्मान्तर के कर्म संचित रहते हैं। प्रारब्ध में जो सुख दुःख है वे अवश्य भोगने ही पड़ेगे संचित कर्म भले ही भस्म हो जायें, क्रियमाण कर्म भले ही आगे के कर्मों का संचय न करे किन्तु प्रारब्ध का तो बिना भोग के क्षय होने का ही नहीं। इसलिये प्रारब्ध कर्मों के भोग के अनुसार रोग होते हैं। दूमरे जैसे मोरी कीच का घर है वैसे ही शरीर रोगों का घर है। मोरी रहेगी तो उसमें कीच बहेगी और जमा होगी। यदि तुम चाहो कि मोरी की समस्त कीच को निकाल कर उसे स्वच्छ और निर्मल कर दें तथा आगे से उसमें कीच न आने दे तो सर्व प्रथम तो तुम्हें मल जमा होने का द्वार बन्द करना होगा, कि अब इसमें कीच न आवे। फिर तुम्हें उसकी समस्त कीच को निकालना होगा अब तक तो यह वही ढकी बनी हुई थी, इसलिये किसी का ध्यान नहीं जाता था। अब जितनी कीच निकालते हैं उतनी ही उसमें से से दुर्गन्ध आती है। निरन्तर निकालते निकालते अन्त में यह स्वच्छ हो जाती है। इसी प्रकार जब तक मन ससार में फँसा रहता है, तब तक तो अपने दोष दीखते ही नहीं। जब तक भली भाँति गटिया पर न पड़ जायें, तब तक सैकड़ों रोगों के रहने पर भी उनकी ओर ध्यान नहीं देते। पेट में अपच है अजीर्ण है, फिर भी भोजन किये बिना मारेंगे नहीं। सिर में पीडा है, पेट भारी है,

फिर भी राम राज करते ही रहेंगे। ऐसे कहाँ तक ठाँही बैठे रहे। बिना चिन्तन मन भी तो नहीं लगता किन्तु जय संसार से चित्त को हटा कर परमार्थ मान में लगाते हैं, तब सम्पूर्ण शरीर में कंप ही कंप दिखायी देने लगते हैं। अंग अंग में रोग प्रतीत होने लगते हैं। मैले रुपये का जय तरु न धोओ तब तरु ध्यान ही नहीं जाना मैले का क्या मैला हाना। किन्तु जय से चार आदि से स्वच्छ करत हैं तो जितना ही धोते हैं, उतना ही मैल निरुलता है। मान साल में गेग आये तो घसडाना न चाहिये। पहिले तो आहार का मित और पत्रित करना चाहिये। अन्न को ओषधि समझ कर खाना चाहिये। गेग घात प्रधान हो, तो कफ ओष पित्त प्रधान पदार्थ खाने चाहिये। पित्त प्रधान हो तो कफ घात प्रधान पदार्थों का अधिक व्यवहार करना चाहिये कफ प्रधान हो तो गरम सूक्ष्म तथा चरपरे आदि घात पित्त प्रधान पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिये। कुछ अन्य उपयोगी ओषधियों का भी प्रयोग करना चाहिये। ये आरम्भिक साधारण चित्तों के उपाय हैं, यदि मायन करते करते धारणा तरु स्थिति पहुँच गयी हो और फिर भी शीत तथा उष्णादि का प्रकोप हो, तो इन चित्तों को धारणा से दूर करे।”

उद्धव जी ने पूछा—“महाराज ! धारणा से कैसे चित्तों को दूर करे।”

भगवान् ने कहा—“जैसे कहाँ पर्वत आदि में साधना कर रहे हैं। वहाँ हिम का अधिक प्रकोप है शीत के कारण साधन होता नहीं, इसलिये वहाँ सूर्य को धारणा करनी चाहिये। जिसकी धारणा करोगे उसी के स्वभाव का मन हो जायगा। स्त्री किसी कामी पुरुष की, तथा पुरुष किसी कामिनी की मन से धारणा करता रहेगा, तो उसका मन भी काम वासना युक्त बन जायगा।”

इसी प्रकार सूर्य की उपासना करने से हिमरूप गल जायेंगे और शरीर भी गरम हो जायगा। ऐसे ही चन्द्रमा की धारणा से कितनी भी उष्णता क्यों न बढ़ रही हो सब शान्त हो जायगी। इसी प्रकार सब प्रकार का धारणाओं से सब प्रकार के विघ्न हटाये जा सकते हैं। धारणायुक्त प्रत्येक ध्यामन से भा दोषों की निवृत्ति होती है। जैसे कोई कार्य मिद्ध नहीं हो रहा है उसमें मन उद्विग्न है, तो सिद्धासन से बैठ कर किसी सिद्ध की धारणा करने से कार्य मिद्ध हो जायगा मन शान्त हो जायगा। अपने शरीर में या आस पास दुर्गन्ध आ रही है, तो पद्मासन से बैठ कर पद्म में धारणा करने से दुर्गन्ध हट जायगी कमल की जैसी सुगन्धि भर भर जायगी। इसी प्रकार अनेक धारणा युक्त ध्यामनों से अनेक विघ्न दूर हो सकते हैं। कोई पाप बन गया, तो उसे घन उपवास आदि प्रायश्चित्तों से नारा कर दें।

उद्धव जी ने पूछा—“भगवन् ! योग साधना में तो अनाहार अत्याहार दोनों वर्जित हैं, फिर उपवासादि से योग में आये विघ्नों की शान्ति कैसे हो ?”

भगवान् ने कहा—“जिस समय प्रायश्चित्तादि करने हो उस समय उस योग साधना को स्थगित करके व्रतादि से पापों की शान्ति करे। यह आरम्भिक साधकों के लिये। जिनकी साधना बड़ी चढ़ी है, उनसे यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य बन जाय तो उन्हें योग साधन के ही द्वारा उसे भस्म कर देना चाहिये उनके लिये अन्य व्रतादि प्रायश्चित्तों का विधान नहीं है। वास्तव में तो सांसारिक भोगों के त्याग का ही नाम तप है। योगियों के लिये युक्ताहार विहार ही श्रेष्ठ तप है।

कुछ विघ्न ऐसे आ जाते हैं, जो मन्त्रों के जाप से ही शान्त हो जाते हैं। अपने गुरु मन्त्र का गायत्री मन्त्र का तथा सिद्धों द्वारा बताये मन्त्रों के जपने से तुरन्त शान्त हो जाते हैं। साधना

में सब से बड़ा विघ्न है काम। उस पर जितने विजय प्राप्त कर ली, उसने मानों सब को जीत लिया।”

उद्धव जी ने कहा—“हाँ, भगवन्! यह दुष्ट काम ही ममस्त्व अनर्थों की जड़ है। यह काम बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, योगी तथा यतियों को पछाड़ देता है यह काम ही क्रोध का भी रूप रख लेता है। यह बड़ा भुस्सुड है इसका पेट ही नहीं भरता। इसे कैसे जीता जाय।”

भगवान् ने कहा—“भैया, इस काम ने ब्रह्मादिक देवों को भी पथ से विचलित कर दिया है। शिव जी ने इसे भस्म अवश्य कर दिया, किन्तु काम न आकर उन्हें क्रोध आ गया। घात तो एक ही हुई। मेरे पास भी यह बद्रीनाथ में आया था। मैंने इसे भी बुरा मला न कहा और न काध किया। तब तो यह बड़ा लज्जित हुआ और मेरा चेष्टा बन गया। इसलिये जहाँ यह आ जाय, वहाँ मेरा ध्यान करने से यह लज्जित हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इस समस्त विघ्नों के राजा को जीतने के लिये मेरे प्रगाढ़ ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय है ही नहीं। मन में जब और बुरे बुरे विचार उठने लगें या सासारिक बातें याद आने लगें तब किसी भी राग महात्मा का ध्यान करना चाहिये। ऐसे महात्मा के दर्शन हुए हों उन पर अपनी श्रद्धा हो तो उनकी मूर्ति का ध्यान कर। अथवा प्राचीन योगेश्वर जैसे नारद, कपिल मनक, मनन्दन, मनातन, सनत् कुमार या श्री व्यास शुक्र आदि योगेश्वरों का ध्यान करे।”

उद्धव जी ने कहा—“महाराज! मुझे कोई समस्त विघ्नों का नाश करने का सरल सुगम सा उपाय बता दें।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव! मेरे नाम संकीर्तन से बड़े विघ्नों के नाश करने का दूमरा कोई सरल सुगम साधन है ही नहीं। जब भी कोई विघ्न आ जाय, तब उच्चस्वर से मेरे सुमधु

नामों का कीर्तन करने लगे। मेरे नाम के कीर्तन से समस्त विघ्न उन्मी प्रकार भाग जाते हैं जैसे मिह को गर्जना सुनकर समस्त बन रु जन्तु भाग जाते हैं इसलिये मेरे नाम सकीर्तन से बढ़कर और कोई सर्वोपयोगी साधन है हा नहीं ”

उद्धव जी ने कहा—“भगवान् । जैसे रोगों के आने के पूर्वहा खनक गकने का उपाय करने से गग नहा आते। ऐसे हा विघ्ना के आने क पूर्व ही पहिले मन्त्र औपधियों द्वारा शरीर को युवा-वस्थापन सुन्द और निरोग बना ले, तब अन्य साधना करे, तो फिर विघ्नों का भय न रहेगा।”

भगवान् ने कहा—“हाँ, ऐसा भा लाग करत हैं, । प्रथम पट कर्मों के द्वारा शरीर को शुद्ध करते हैं। अनेक नोग रसायनों से शरीर का कल्प करते हैं सफेद बालों को काले कर लेते हैं। जरा वस्था को मिटा कर युवावस्थापन हो जाते हैं। जत्र उन्हें शारीरिक सिद्धियाँ अर्थात् निरागता, स्वस्थता आदि प्राप्त हो जाना हैं, तो

अग्निमा, गरिमा, लघिमा तथा ईशत्वं चशित्व आदि सिद्धियों का प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, एक एक सिद्धि को प्राप्त करने में बीसों वर्ष लगा देते हैं, किन्तु बुद्धिमान पुरुष उनके इस काम की प्रशंसा नहीं करते।”

उद्धव जी ने पूछा—“भगवान् ! बुद्धिमान् पुरुष इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते ? आकाश में उड़ जाना, जल पर पृथिवी का भ्रमति चले जाना, अग्नि को उत्पन्न कर लेना तथा अदृश्य आदि हो जाना ये साधारण कार्य तो नहीं हैं।”

भगवान् ने कहा—‘असाधारण ही कार्य सहा, किन्तु मेरी प्राप्ति में इनका क्या उपयोग ? यदि आकाश में उड़ने से हा मेरी प्राप्ति हो जाती तो ये पक्षी सभी मुझे पालेते। यदि जल पर चलन से ही सिद्धि हाती, तो ये मछलियों जो विपरीत धारा को काट कर चली जाती हैं और रात्रि दिन जल में ही उठती बैठती, खाता पीती तथा सोती, जागती हैं ये सभी सिद्ध बन जातीं। इस विषय में एक बड़ा रोचक दृष्टान्त है।

एक कोई लडका था, उसे योग सीखने का इच्छा हुई। किसी योगी के समीप जाकर उसने योग की शिक्षा प्राप्त की और वह सीख कर अपने गाँव में आया, तो हल्ला हो गया—‘अमुक बड़ा सिद्ध होकर आया है।’ बहुत से लोग उसकी प्रशंसा सुनकर वहाँ एकत्रित हुए और उससे कुछ सिद्धि दिलाने की प्रार्थना करने लगे। सब के कहने पर उसने सिद्धियों दिलायीं। पहिले वह खड़ाऊँ पहिन कर भरी गंगा में बिना नौका के पार हो गया। एक दूसरा आदमी था वह एक मत्ताह की नौका पर चढ़ कर पार हो गया।

फिर उसने सूखी लकड़ियों पर जल छिड़क दिया, वे तुरन्त जलने लगीं बुद्धिमान पुरुष ने एक लोहे के टुकड़े से चक्कर को घिसा उससे अग्नि हो गयी। लोगों ने उस योगी की सिद्धि की

बड़ी प्रशंसा की और उस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा—“आपने देखा, कैसी अद्भुत मिद्धियाँ इन्हें प्राप्त हो गयी हैं।”

बुद्धिमान् पुरुष ने कहा—“हाँ, तीन पैसे की सिद्धि तो हो गयी है।”

लोगो ने पूछा—“तीन पैसे की मिद्धि कैसे है?”

बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा—“देखिये वे तो गड्डाउओं पर चढ़ कर गये मैं दो पैसे का नौशा करके उस पार चला गया। पार ता दोनों ही हो गये। उन्होंने पानी छोड़ कर सूख लकड़ियों को जला दिया। मैंने पैसे के लोह चक्रमरु से अग्नि जलाई दी। जो काम उनकी अग्नि से हो सकता है, वही मेरी जलाई हुई अग्नि से हो सकती है। इसलिये मेरी दृष्टि में उनकी मिद्धि का मूल्य तीन पैसे से अधिक नहीं है।”

भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! इसीलिये बुद्धिमान पुरुष इन मिद्धियों के ही पीछे लगे रहने वालों का आचर नहीं करते। अथ भला तुम ही सोचो, यह शरीर महस्र दो महस्र वर्ष बना भी रहा, तो क्या हुआ। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा। जो वृक्ष पर लगा है वह गिरेगा अवश्य। चाहे कच्चा ही गिरा दिया जाय या पक कर। इसीलिये बुद्धिमान योगी गण शरीर की सिद्धियों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते। जो विधिवत् यम नियमों का पालन करेगा। उसकी कायाकल्प तो हो ही जायगी। उसका तो शरीर स्वतः ही दिव्य बन जायगा। किन्तु ऐसा होने पर अभिमान न करे कि मुझे तो बड़ी मिद्धि मिल गयी। शरीर का फल की भाँति हलका हो जाना, निरोग बन जाना जिह्वालोलुपता का लुप्त हो जाना, शरीर आरुपक बन जाना ये सब बातें योग को आरम्भिक सीढ़ी हैं। ये सब बात तो साधक को योग साधना करते समय प्रथम ही प्राप्त हो जाते हैं। जो इन्हें ही पाकर अपने को कृत कृत्य मानने लगते हैं, उनकी आगे

की उन्नति रुक जाती है, फिर वे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिये उन पुत्र सिद्धियों की आर विशेष ध्यान न देना चाहिये।”

उद्धव जी ने पूछा—“महाराज ! ऐसा उपाय बतावे, जिससे विघ्न उपस्थित ही न हों ?”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! विघ्न होते हैं कामना से। जो साधक निष्काम भाव से मेरा भजन करता है और निरन्तर स्वानन्दानुभव में मग्न रहता है उसको कभी विघ्न होते ही नहीं। यदि कदाचित् हो भी जायें, तो वह उन्हें कुछ समझना ही नहीं। अतः सदा सर्वदा मेरा आश्रय लेकर योग साधना में लगे रहना चाहिये।”

सूत जी कहते हैं—“मुनियो ! इतना कह कर भगवान् चुप हो गये।”

शौनक जी ने पूछा—“सूत जी ! इसके अनन्तर उद्धव जी ने भगवान् से क्या पूछा ?”

सूत जी ने कहा—“महाराज ! इसके अनन्तर उद्धव जी ने भगवान् से अत्यन्त विनीत भाव से भागवत धर्म का प्रश्न किया। उद्धव जी ने जैसे प्रश्न किया और भगवान् ने जैसे उत्तर दिया इसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छन्दः

है विघ्ननि के नाश हेतु प्रभु नाम स्मरतन ।
 काम क्रोध नहि आयें करे जो मेरे सुमिरन ॥
 नश्वर समुक्त देह न जामें माह लगाने ।
 यदि है आवै सुदृढ तऊ नहिं लखि इतराने ॥

सिद्धि पड़ के योग की, मन न फेंसे जग महँ कहीं ।
 जो आश्रय मेरी गहै, होहि विघ्न तिनकुँ नहों ॥

उद्धवजी का भक्ति सम्बन्धी पुनः प्रश्न

(१३२४)

नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश

ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः ।

योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभविधुन्व-

आचार्यचैत्यवपूषा रगतिं व्यनक्ति ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २६ अ० ६ श्लो०)

छप्पय

उद्धव बोले—'विभो' याग अति दुष्कर मानूँ ।

मैं तो लीला, घाम, नाम अरु रूपहि जानूँ ॥

कोई सुगम उपाय कृपा करि और बतावें ।

अनायास सब सिद्धि सरलता तैं मिलि जावें ॥

कमल सरिस कोमल सुखद, परम मृदुल अति अरुनवर ।

गही शरन तब चरन की, जा कमला सनापहर ॥

प्रश्न दो प्रकार के होते हैं एक तो मुख्य प्रश्न दूसरा पूरक

ॐ श्री उद्धवजी भगवान् की स्तुति करते हुए कह रहे हैं—“हे ईश ! मनीषी श्रुःपगण आपके उपकारों का प्रत्युपकार यदि करना भी चाहें तो ब्रह्मा के समान आयु पाकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्राणियों के बाह्य और आन्तरिक मन को आचार्य तथा अन्तर्यामी रूप से दूर करके उन्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं । इसलिये वे धवन आप के उपकारों को स्मरण करके ही मन ही मन प्रमुदित होते रहते हैं ।”

प्रश्न । पूरक प्रश्नों में मुख्य प्रश्न के अत्यन्त समीपी सम्बन्ध की या दूर सम्बन्ध की बातें होती हैं । उन बातों को जान लेने पर मुख्य प्रश्न के समझने में सुविधा होती है, किन्तु पूरक प्रश्नों से मुख्य प्रश्न स्पष्ट हो जाय यह आवश्यक नहीं । कभी पूरक प्रश्नों से ही मुख्य प्रश्न का उत्तर मिल जाता है । कभी पूरक प्रश्नों को सुनकर पुनः मुख्य प्रश्न को फिर से समझने की जिज्ञासा होती है । जैसे कोई भाक्तियोग का अधिकारी है । उसका मुख्य प्रश्न तो भक्तियोग के सम्बन्ध में है । वक्ता ने समझाने के हेतु ज्ञानयोग, लययोग, कुण्डलिनी योग, हठयोग तथा अन्यान्य योगों का भी वर्णन किया और उन योगों को समझने की भावना से प्रश्नकर्ता ने उन योगों में उठने वाली शंकाओं को भी किया, वक्ता ने उन शंकाओं का समाधान किया । सब योगों का वर्णन करते हुए सामान्य रूप के भक्तियोग का भी वर्णन हो गया । यदि वह केवल योगों की ही जानकारी करने वाला होता, तब तो उसे फिर प्रश्न करने की आवश्यकता ही न रहती, किन्तु यह तो भक्त है, भक्ति योग के ही सम्बन्ध में विशेष जानना चाहता है । इन प्रसंगोपात्त योगों का वर्णन सुनकर अब वह फिर भक्ति के ही सम्बन्ध के अपने मुख्य प्रश्न को दुहरायेगा । उद्धवजी भगवत् भक्त थे, अतः सब धर्मों को सुन लेने के पश्चात् उन्होंने भागवत धर्म का प्रश्न किया ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब भगवान् उद्धवजी को योग-चर्या का उपदेश देकर शान्त हो गये, तब उद्धवजी ने अत्यन्त ही दीन होकर गद्गद् वाणी से अत्यन्त नम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा—“प्रभो ! आपने इस दीन होन मति मज्जीन अपने पतित दास पर अत्यन्त अनुग्रह की जो मुझे ऐसी ऐसी रहस्य की बातें बतार्यी, किन्तु प्रभो ! आपने जिस योगचर्या का वर्णन किया, उसका आचरण तो यम नियमादि साधन सम्पन्न

कोई उच्छ्कोटि का जितेन्द्रिय अधिकारी ही कर सकता है मुझ जैसे अजितेन्द्रिय पुरुषों के लिये तो ऐसी योगचर्या दुःसाध्य ही है। मैं तो कोई ऐसा मग्न सुगम सर्वोपयोगी सीमा ग्राह साधन चाहता हूँ, जिससे बिना इतना धरौड़ा मिये हुए सुगमता से अनायास ही सिद्धि प्राप्त हो सके।

भगवान् ने कहा—‘अरे, भाई! हत्या की जड तो यह मन है। यह जब संसार में लग जाता है, तो नाना राकल्प त्रिरूप करने लगता है। चित्त की विभिन्न नाना वृत्तियों है वे भिन्न भिन्न विषयों में दौड़ती रहती है। उन चित्त की विपरीत हुई वृत्तियों का निरोध करके मुझ में लगा देना यही मय योगों का लक्ष्य है और यही समस्त साधनों का सार है।’

उद्धवजी ने कहा—‘भगवन्! यही तो मुझे अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। बहुत से योगिजन मन को वश में करने का ही सतत प्रयत्न करते रहते हैं, किन्तु जैसे वायु को गठरी में बाँधकर बहुत दिनों तक रखना कठिन है वैसे ही चित्त को एकाग्र करना उसका निग्रह करना अत्यन्त कठिन है। प्रयत्न करते करते बहुत से साधक दुर्बल हो जाते हैं और जब यह वश में नहीं होता, तो फिर इधर से उधसीन हो जाते हैं। वे किंस्तव्य विमूढ़ बनकर साधन गदित बन जाते हैं। इसके विपरीत जो साग्राही भक्तजन चित्त के पीछे व्यग्र नहीं होते, किन्तु आप विश्वनाथ कमल नयन के चार चरणारविन्दों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उन पाद पद्मों को ही सब शुद्ध समझकर वहाँ का चिन्तन करते रहते हैं, उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं होता। अनायाम ही आप की भाया से परे हो जाते हैं, किन्तु जिन्हें अपने कर्मों का अभिमान है कि हम पटकर्म करके नादियों को शुद्ध कर लेंगे, खेचरीमुद्रा करके अमृत पान कर लेंगे, हमें भक्ति भक्ति से क्या लेना देना, यह तो स्त्रियों तथा मूर्खों के लिये उपाय है।

ऐसे अभिमानी पुरुषों की मति आपकी माया के कारण विपरीत बन जाती है। न उन्हें कभी आन्तरिक शान्ति मिलती है और न वे सुखी हों होते हैं। सदा उद्भिन्न बने रहते हैं।”

भगवान् ने कहा—“अरे भैया ! भक्तों की क्या बात है। भक्तों ने तो मुझे बिना मूल्य कय कर लिया है। मेरे भक्त तो मुझे जैसा भी नाच नचाते हैं वैसा ही नाच मैं उनके अधीन होकर नाचता हूँ।”

अर्जुन ने आसू भरकर गद्गद कण्ठ से उद्धवजी कहने लगे—“क्यों न हो, भगवन् ! आपका नाम ही भक्त वत्सल है, आप अपने शरणागतों को आत्म समर्पण कर देते हैं। हे सर्व सुहृद्-अच्युत ! भक्तों के वश होकर आप न करने योग्य कार्यों को करते हैं। उनके कुल जील तथा चरित्र की ओर भी ध्यान नहीं देते। नहीं तो धन्ना, इन्द्रादि देवगण, बड़े बड़े लोकपाल गण अपने मणिमय दीप्तिमान मुकुटों से ढरते ढरते आपके पाद पद्म में प्रणाम करते हैं। ऐसे अचिन्त्य ऐश्वर्यशाली आपने रामायतार में थानर भालुओं से मित्रता की। आप पृथ्वी के नीचे मूल में बैठते थे और वे आपके सिंग पर रूपर बदकर बैठते थे। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं आप तो अपने अनन्य-शरण सेवकों के सर्वथा अधीन ही हो जाते हैं। इसलिये भक्त गण भोगों की इच्छा न करके आपके चरणों का चिन्तन करते रहते हैं।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! भक्तगण बड़ा ही दुःखमं करते हैं, वे संसार के सभी मन्त्र-वियों की चिन्ता छोड़ कर एक मात्र मेरी ही चिन्तन करते रहते हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“प्रभो ! आप से बदकर जीव का क्या सुहृद् फल होगा। आप ही ममस्त चराचर प्राणियों के आत्मा हैं। प्यारे से प्यार और दुलारे से दुलारे आनंद ही है। आप ही

सबके माना, पिता, भाई, गुरु सुहृद्, स्वामी और सर्वस्व हैं। जो आपकी शरण में आ जाते हैं उनकी समस्त कामनाओं को आप पूर्ण करते हैं। उनके योग क्षेम का स्वयं प्रबन्ध करते हैं। ऐसे परम उपकारी को भूलकर कौन मूर्ख इन नाशवान् क्षणभंगुर सम्बन्धियों से स्नेह करेगा। इन समारी सम्बन्धियों से अधिक से अधिक ससारी भोग ही प्राप्त होंगे। ये ससार के भोग मोह को उपन्न करने वाले और परिणाम में दुःखद हैं। इन अनित्य भोगों का आप के सम्मुख अविवेकी ही इच्छा करेगा। जिसे तनिक भी विचार होगा, वह तो आपके पाद पद्मों के पावन पराग को पाकर ही परम प्रसन्न होना होगा। हमने तो आपके चरण कमलों का हा आश्रय ले लिया है, अब हमारे लिये दुर्लभ कौन सी वस्तु है ?”

भगवान् ने कहा—“अरे, भैया ! भक्तगण तो अपना कुटुम्ब परिवार घर द्वार तथा सर्वस्व छोड़कर मेरा ही चिन्तन करते हैं, उन्होंने तो अपने निस्वार्थ निष्कपट प्रेम से मुझे कष्ट कर लिया है, उनका उपकार का मैं कहां तक बदला दे सकता हूँ ?”

उद्धवजी ने कहा—“प्रभो ! यही तो आपकी भगवत्ता है, भक्तों के प्रति इतनी कृपलता प्रकट करना यही तो आपके कृपालु होने की पराकाष्ठा है, नहीं तो हे सच्चिदानन्द धन ! सर्व समर्थ ! हे जगदीश्वर ! अश्वों की बात तो छोड़ दाजिये, जो विद्य हैं विवेकी हैं ब्रह्मवेत्ता हैं, यदि उन्हें अनन्त ब्रह्माओं की बगल आयु प्राप्त हो जाय और इतनी बड़ी आयु से वे आपके उपकारों का बदला चुकाना चाहें तो नहीं चुक सकते। आप के अनन्त उपकारों की कोई सीमा ही नहीं। आपने कैसा सुन्दर सर्व साधन सम्पन्न शरीर प्रदान किया। जीव पाप में प्रवृत्त होता है तो आप अन्तर्यामी रूप से उसे रोकते हैं। गुरुरूप रखकर शिक्षा दीक्षा देते हैं। देहधारियों के भीतर बाहर के मलको धोकर उसे स्वच्छ निर्मल

बनाते हैं। उससे अपने अनुपम अद्भुत गुण और नामों का कीर्तन करते हैं। आपके एक या दो या दस बीस उपकार हो तो उनकी गणना भी की जाय। भक्तगण तो आपके उपकारों का स्मरण कर करके ही रुदन करते रहते हैं। उन्हें उनके स्मरण में ही प्रह्लानंद सुखका अनुभव होता है।

भगवान् ने कहा—“अच्छा, ये सब बातें तो हो गयीं। अब यह बताओ कि तुम चाहते क्या हो? कुछ तुम्हें और पढ़ना है?”

इस पर उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! आपने सब कुछ उपदेश कर दिया। गोग, माखन, भगवद्भक्ति तथा भागवत धर्मों का भी निरूपण किया, किन्तु प्रभो ! ये सब उपदेश ऐसे मिल जुल गये, कि इनमें से भागवत धर्मों को पृथक् करना उड़ा कठिन कार्य है। सबके अधिकारी पृथक् पृथक् होते हैं। जो जिस साधन के अधिकारी होते हैं, उन्हें वह साधन सरल प्रतीत होता है, अन्य साधन कठिन लगते हैं। जो योग का अधिकारी है उसे योग साधन समझने में ही सरलता तथा सुविधा होती है। प्रभो ! मैं तो एकमात्र आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करना ही जानता हूँ। जो आप के भक्त हैं आप में सदा अनुरक्त हैं, वे कैसे व्यवहार करते हैं, कौन सा साधन करते हैं। कृपा करके मुझे स्पष्ट रूप से भागवत धर्मों को समझा दें। निशुद्ध भागवत धर्मों की एक संक्षिप्त सा तालिका बना दें। जो आपकी भक्ति करना चाहता है उसके मुख्य मुख्य कर्तव्य क्या हैं। अन्त में जो सार सिद्धान्त हाता है उमी का तत्त्व रूप से उपदेष्टा बताते हैं। उपसंहार में वक्तव्य का यथार्थ मर्म जता देते हैं। अब आप उपसंहार में मुझे भागवत धर्म ही बतायें।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! मैं कई बार तो तुम्हें भागवत धर्मों के सम्बन्ध में बता चुका, किन्तु देखता हूँ भागवत धर्मों को सुनते सुनते तुम्हारी रुचि नहीं होती। यह बड़े सौभाग्य की बात

हैं कि तुम्हारी भागवत धर्मों में प्रीति तथा अत्यंत अभिरुचि उत्पन्न हो गयी है । मेरी भक्ति का प्रधान लक्षण यही है कि मेरी कथा सुनते सुनते तृप्ति न हो । अच्छी बात है अब मैं तुम्हें फिर अत्यंत संक्षेप में भागवत धर्मों का सुनाता हूँ । तुम इन्हे दत्त चित्त होकर श्रवण करो ।

सूनजी कहते हैं—“मुनियो ! भगवान् ने जिस प्रकार उद्धव-जी को भागवत धर्मों का सुनाया, उस प्रसङ्ग का मैं आप से आगे कहूँगा ।

छप्पय

सुनिकें उद्धव विमय निहसि बोले बनवारी ।

है अति पावन परम विमल मति तात तुम्हारी ॥

विषय वामना फँस्यो व्यर्थ वय प्राणी सोवै ।

मम धरमनि अनुराग भाव्य ही तैं प्रिय होवै ॥

अब फिरितें अपने धरम, कहैं सुमङ्गल शान्तिमय ।

करि जिनको आचरन शुभ, करै मृत्यु पै नर विजय ॥

भागवत धर्म निरूपण

(१३२५)

हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्सुमङ्गलान् ।
याञ्छद्दया चरन्मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जेयम् ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २६ अ० ८ श्लो०)

छप्पय

मोमें मन चित लाइ करे सुमिरन मेरो नित ।
असन बसन ओ करम करे तिनिकुँ मेरे हित ॥
रहै भागवत जहाँ तहाँ ही समय बितावै ।
भक्तनि को नित करे आचरन तिनि गुन गावै ॥

मेरे पर्वनि ये करे, महामहोत्सव प्रेम तैं ।
धूमधाम और ठाठतैं, करे काज सब नेम तैं ॥

भगवान् की सेवा पूजा करना, भागवत धर्मों का आचरण करना कैसा सुखकर काय है । भागवत धर्म विशाल धर्म है, इसमें संकीर्णता नहीं, अनुदारता नहीं । यह सार्वभौम धर्म है, मानव

* श्री भगवान् उद्धवजी से कह रहे हैं—“उद्धव ! अच्छी बात है मैं फिर से तुम्हें अपने उन भागवत धर्मों को सुनाता हूँ, जो अत्यन्त ही मङ्गलमय हैं और जिनका भक्ता सहित आचरण करने से प्राणी दुर्जय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है ।”

स्वभाव के सर्वथा अनुकूल है । इसमें मन, इन्द्रिय, तथा प्राण सभी को सन्तोष हाता है । इसमें न तो भोगों को त्यागने की आवश्यकता है, न नाक कान मुख को बन्द करके छटपटाने की आवश्यकता है । इसमें केवल भाव बदलने की आवश्यकता है, तुम अपने सब कर्मों को भगवान् के निमित्त करो, भगवत् सम्बन्ध से ही कार्यो में प्रवृत्त होओ । यही नहीं कि तुम रसना इन्द्रिय पर विजय करने को कड़ये कसैले पदार्थों को हठ पूर्वाक कठ से नीचे उताओ । भागवत धर्म प्रकृत के विरुद्ध आचरण करने की सम्मति नहीं देता । तुम सुन्दर से सुन्दर पदार्थ बनाओ, उत्तम से उत्तम व्यंजनों को तैयार करो, किन्तु करो भगवान् के निमित्त । उन्हें उन्हें बनाकर श्रद्धाभक्ति पूर्वाक भगवान् को भोग लगाओ, भोग लग जाय तो यथेष्ट पेट भरके प्रसाद पाओ । भागवत धर्म यह नहीं कहता तुम किसी मनुष्य का मुख मत देगो सर्वसंग परित्याग करके घोर वनमें—विविक्त देश में—वास करो । जन संसर्ग से सदा दूर ही रहो । तुम यथेष्ट जन संसर्ग करो । चाहे जितने लोगों के बीच में रहो, किन्तु रहो कथा, कीर्तन और भगवान् के उत्सवों के ही निमित्त से । जहाँ कथा कीर्तन नहीं, भगवान् के सम्बन्ध का उत्सव न हो वहाँ तुम पैर भी न रखो । सारांश यह कि भगवान् के ही निमित्त सब चेष्टायें करना यही भागवत धर्म का सार सिद्धान्त है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब उद्धवजी ने अत्यंत दीनता के साथ प्रेम पूर्वाक प्रभु से प्रश्न किया, तब जगत् में नित्य नयी क्रीड़ा करने वाले ईश्वरों के भी ईश्वरों के भी ईश्वर त्रिदेव रूप नटनागर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुरमधुर मंद मंद मुसकान के सहित उनसे कहने लगे—“उद्धव ! अच्छी बात है अब मैं फिर से तुम्हें भागवत धर्मों के सम्बन्ध में सुनाता हूँ ।

भक्तों के लिये सर्वप्रथम बात तो यह है कि वे जो कुछ करें मेरे ही निमित्त करें। समस्त कर्म मेरी सेवा की भावना से ही किया करें।”

उद्धव जी ने कहा—“महाराज ! कह देना तो बड़ा सरल है, किन्तु इसका आचरण करना अत्यन्त ही कठिन है। यह मनुष्य प्राणी इतना अभिमानो है, कि इसके रोम रोम में अभिमान भग हुआ है कुछ भी करता है, तुरन्त अभिमान आ जाता है, यह मैंने किया। ये मेरा है यह मेरे सुख के लिये बना है। उस समय आपका तो ध्यान ही नहीं रहता।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! तुम्हारा कथन सत्य है। किन्तु शनै शनै अभ्यास करने से चित्त मुझमें लगने लगता है। मन की गति को मुझ में ही लगा दे, मेरा ही चिन्तन करे। जब मन से मुझमें अनुराग होने लगता है, तो फिर मेरी सेवा पूजा अच्छी लगने लगती है। फिर इस भाव को बढ़ाने का प्रयत्न करे।”

उद्धवजी ने पूछा—“महाराज ! यह भाव बढ़े कैसे ?”

भगवान् ने कहा—“देखो, सग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने सङ्गी साथी जो गौरव के साथ ग्यते हैं उसे स्वयं भी खाने की इच्छा होती है। जिन वस्त्रों को पहिनकर वे गौरव का अनुभव करते हैं, उन वस्त्रों को पहिनने की अपनी भी आन्तरिक लालसा होती है, जो काम करके वे प्रसन्न होते हैं उसे हम स्वयं भी करना चाहते हैं। विषयियों को विषय यार्ता ही प्रिय हैं, भोग विलास की वस्तुओं की प्रचुरता से ही वे अपने को गौरवान्वित समझते हैं अतः उनका ममीप रहने वाले भी वैषयिक वस्तुओं के लिये मतत प्रयत्नशील बने रहते हैं। इसलिये भागवत धर्म में अनु राग रखने वालों को विषयियों का महवास कभी भूलकर भी न करना चाहिये। जहाँ भगवान् की सेवा पूजा में निरत भगवत्

भक्त रहते हैं। वही रहना चाहिये उनके ही बीच में समग्न बिताना चाहिये। उनका साथ करने से उनकी दिन चर्या देखने से उनका अनुकरण करने की स्वाभाविक इच्छा होने लगती है। यहाँ रहकर चुपचाप बैठा न रहे। मेरी तथा मेरे भक्तों की कथाओं को सुनता रहे।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! आपकी कथा सुनना तो उचित ही है, किन्तु आपके भक्त तो मनुष्य ही हैं। बहुत से असुर राक्षस भी आपके भक्त हो गये हैं, उनकी कथा सुनने से क्या लाभ ?”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! मेरे भक्त तो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। मैं तो भक्तों की चरणरज के लिये सदा उनके पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। मेरे भक्त चाहे मनुष्य हों, सुर हों, असुर राक्षस कोई क्यों न हो, उन सब के चरित्रों को श्रद्धा सहित श्रवण करना चाहिये और उनके भक्तिमय चरित्रों का अनुकरण भी करना चाहिये। उन्होंने मेरी प्राप्ति के लिये जैसे आचरण किये हैं वैसे आचरण करने चाहिये। तथा मेरे सम्बन्ध से महोत्सव करने चाहिये।”

उद्धवजी ने पूछा—“महाराज ! आपके सम्बन्ध से उत्सव कैसे करे ?”

भगवान् ने कहा—“जैसे मेरे जन्माष्टमी, गमनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी तथा अन्यान्य पर्व हैं, उनको सबके साथ मिलकर अत्यन्त धूम धाम से मनावे। नगर में मेरी सवारी नगराले कथा, व्याख्यान, नाटक, नृत्य, गायन तथा अन्यान्य उत्सव सम्बन्धी कार्य करावे। नाना भोक्ति के बाजे बजवाये। राजा महाराजाओं के उचित ठाठबाट से सवारी निकलवायें नगर कीर्तन करावे। इस प्रकार भगवत् सम्बन्धी महोत्सव करने

से सत्रको लाभ होता है, देश का देश पावन बन जाता है। मनुष्य को भी शुद्ध करे। भेदभाव को हृदय में स्थान न दे।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! इसके लिये क्या करे ?

भगवान् ने कहा—“इसके लिये सत्रमें समभाव रखे। अपने चित्त को भक्ति के साधनों द्वारा स्वच्छ और निर्मल बनावे। सदा यह भावना करता रहे, कि सब प्राणियों के तथा मेरे भीतर एक ही आत्मा है। सब में मेरी भावना रखे। आकाश के के समान सर्वत्र मुझे व्याप्त समझे। जैसे आकाश सब के भीतर बाहर निरावर्ण रूप से अनुस्यूत है वैसे ही मुझे माने। ज्ञान दृष्टि से विचार पूर्वक मुझे ही सबमें माने। सबका मेरी ही बुद्धि से सत्कार कर। यह उच्च है यह नीच है यह ब्रह्मण है यह चोर है यह सदाचारी है, यह भक्त है यह अभक्त है, यह सूर है यह विस्फुलिंग है, यह क्रूर यह कृपालु है ये सब बाह्य भेद है आत्मरूप से तो सब में एक ही तत्व है एक ही मेरी शक्ति सर्व-समान रूप से कार्य कर रही है इसलिये किसी को निंदा न कर किसी को अपने से अधम मान कर अहंकारवश उसका तिरस्कार न करे।”

उद्धवजी ने कहा—“महाराज ! बहुत प्रयत्न करने पर भी अहंकार आही जाता है, दूसरे को हेय समझ ही लेते हैं, इसमें लिये क्या उपाय करें।”

भगवान् ने कहा—“हाँ, भैया ! स्वभावतः ऐसा हो ही जाता है, किन्तु ऐसा होना न चाहिये। निरन्तर यही ध्यान रखना चाहिये सत्रमें एक ही आत्मा है, सबमें मदा मेरी भावना कर रहे से शनैः शनैः भेदभाव हटता जाता है और मनुष्य-स्पर्धा, असूया, तिरस्कार के भाव तथा अहङ्कार आदि दुर्गुण हटते जाते हैं। कहो तो समभाव स्थापित करने के लिये एक अत्यन्त सुगम उपाय बताऊँ, यदि तुम कर सको तो ?”

उद्धवजी ने कहा—“हाँ, महाराज ! ऐसा ही उपाय बतावे । यह मन तो बड़ा चंचल है । मन से भाव करते हैं, कुछ काल में भूल जाते हैं । मन पर विचारों का शीघ्र स्थाई प्रभाव नहीं पड़ता ।”

भगवान् ने कहा—“जिसे जीवन में समता का अभ्यास करना हो, वह जिसे भी देख उसी को भूमि में लोटकर प्रणाम करे चाहे वह परिडित हो मूर्ख हो, ब्राह्मण हो अन्त्यज हो, अपना स्वजन हो अन्य कोई हा, सज्जन हो दुज्जन हो, अपनी हर्मा उड़ाने वाला हो स्तुति करने वाला हो । मनुष्य को ही नहीं ।। कुत्ता बिल्ली, गौ गधा कोई भी क्यों न हो, बिना भेद भाव के सबको स्नाष्टाङ्ग प्रणाम करे प्रणाम करते समय मन से यह भावना करे कि इसमें परमात्मा है । गधारूप भगवान् को प्रणाम है चाण्डालरूप भगवान् को प्रणाम है, निप्ररूप भगवान् को प्रणाम है । इस प्रकार मन, बाणी और शरीर से आत्मभावना करके सबको नमन करे । इससे अति शीघ्र समत्व भाव स्थाई हो जायगा ।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवान् ! तब तो दिन भर प्रणाम करते ही बीतिगा ?”

भगवान् ने कहा—“यह तो और भी अच्छी बात है । अरे भाई मनुष्य अपने इष्ट की प्राप्ति के लिये क्या क्या नहीं करते । देखो, भृत्य कुछ पैसों के पीछे अपने शरीर को बेच देता है । प्राठों प्रहर स्वामी की सेवा में संलग्न रहता है । राजकर्मचारी कुछ पैसों के लिये दिन भर बैठे बैठे काम करते रहते हैं । व्यापारी कुछ पैसों के लिये प्रातः काल से लेकर आधीरात तक गद्दी पर बटा रहता है । वहीं भोजन मँगा लेता है, दिन भर भूठ घोलता और बिना विश्राम के लगा रहता है । परीक्षा के दिनों में छात्र रात भर भोजन तक ही भूलकर पढ़ते रहते हैं । जब

छुद्र स्वार्थों के लिये लोग व्यर्थ के-मंसारी कामों में लगे रहते हैं, तो यह तो महान् कार्य है। जब भी जिस जीव को देखे उसे ही मन से भगवान् का स्वरूप समझ कर साष्टाङ्ग कर ले। इस बात का ध्यान भी न रखे कि लोग हमारी हँसी उड़ावेंगे, हमें पागल बतावेंगे। हँसी उड़ाते हैं तो उड़ाते रहें, पागल बताते हैं तो बताते रहें। लोग जुआरियों को कितना दुरा भला कहते हैं। राज्य की ओर से भी उन्हें दण्ड दिया जाता है। कारावास भेज दिये जाते हैं। किन्तु वहाँ जाकर भी वे खेलते हैं। किसी की बात नहीं मानते। जब एक छुद्र व्यसन के पीछे वे इतने प्रमत्त हो जाते हैं, तो यह तो सबसे बड़ा लाभ है। लाफ लाज को तिला-ञ्जलि देकर सबको प्रणाम करे।”

उदयजी ने कहा—“ऐसे महाराज ! साष्टाङ्ग प्रणाम कब तक करता रहे ?”

भगवान् ने कहा—“तब तक करता रहे, जब तक सम्पूर्ण चराचर में मेरी भावना दृढ़ न हो जाय। ऐसी भावना दृढ़ हो जाने पर-सर्वत्र आत्मभाव की भावना होने पर-उसे सम्पूर्ण संसार ब्रह्ममय प्रतीत होने लग जाता है। उसे आत्म बुद्धिरूप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है। उसे सर्वत्र शान्ति और सुख-का अनुभव होने लग जाता है। वह पूर्णरूप से निर्भय हो जाता है। क्योंकि भय सदा दूसरे से ही होता है। जिसकी सब में आत्मबुद्धि है, वह किससे डरेगा और किससे भयभीत होगा। जब ऐसी बुद्धि हो जाय, किसी प्रकार का सन्देह चित्त में न रहे तब उपरत हो जाय। तब सबमें मन से आत्म भावना रखता रहे। फिर ऐसे आत्म ज्ञानी के लिये लौकिक वैदिक किसी प्रकार के कर्मों में विधि निषेध का बन्धन नहीं रहता। आत्म भावना के धल से वह त्रिगुणातीत हो जाता है। मेरी प्राप्ति का इससे सरल सुगम अन्य कोई उपाय नहीं। जैसे भी हो सके, जिस

साधन से भी हो सके, उसी से मन वाणी और देह की समस्त वृत्तियों से सभी प्राणियों में मेरा ही भावना करे सर्वत्र मेरा ही अस्तित्व माने। यही मेरी प्राप्ति का सर्व सुगम मन्त्रसे सुन्दर श्रेष्ठ साधन है।”

उद्धवजी ने पूछा—‘महाराज ! समस्त भाव का भावना करे और धोच में विघ्न आ जायें तो क्या करे ?”

भगवान् ने कहा—“अरे, भाई ! रिक्त को भी मेरा ही स्वरूप समझे हम चोर को देखकर क्यों डरते हैं, कि हम अपने पास की वस्तुओं को अपनी समझते हैं चोर के समीप की वस्तुओं को दूसरे की। जब सब वस्तुओं को अपनी ही समझेंगे तो चार से डरने की तो कोई बात नहीं। कोई भी वस्तु कहीं भी है अपनी ही है। बड़े बड़े व्यापारियों की बहुत से नगरों में शाखाएँ होती हैं। उन शाखाओं में बहुत सी वस्तुएँ रहती हैं। उन सबका वे उपयोग भी नहीं करते। बहुत सी वस्तुएँ तो उन्होंने देखी तक नहीं केवल भावनायश अपनी कहते हैं। उसी भावना को व्यापक कर दो तो सब अपना ही अपना है जहाँ सर्वत्र अपने मन की भावना का अभ्यास है वहाँ विघ्नों की समावृत्ति ही नहीं। इस मेरे धर्म को प्रारम्भ कर देने के अनन्तर इसका विघ्नसाधनों के द्वारा अणु मात्र भी ध्वंस नहीं होता बाधा तो प्रकृति के गुणों में संभव है। मैं स्वयं प्रकृति के गुणों से परे हूँ अतः मेरा धर्म भी अप्राकृतिक चिन्मय

है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की विघ्नप्राधाओं की सम्भावना नहीं।'

उद्धवजी ने पूछा—'भगवन् ! सभी जानते हैं कि जग, मृत्यु प्रियोग तथा आधि व्याधि ये आश्रयम्भायी है, फिर भी इनसे दुःख होता ही है, इनसे बचने का क्या उपाय है ?'

भगवान् ने कहा—'तुम्हें कितनी धार तो मैं बता चुका हूँ दुःखों से बचने का एक ही उपाय है सबसे बचने का एक ही उपाय है सब में ब्रह्म भाव रखना। जो भी कुछ कर्म इच्छा से करे अनिच्छा से करे सबको मेरे अर्पण कर दे। जो भी सत् असत् अच्छे बुरे, साथक निरर्थक भाव उन्हें उन्हें निष्काम भाव से मुझे अर्पण कर दे। असत् भावों का समर्पण भी मेरी प्राप्ति का माधन है। फिर सद्भावों के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐशो, उद्धव ! यह मानन देह अनित्य है नाशवान् है इसका एक दिन अन्त आश्रय होगा। जिन वस्तुओं को मेरी मेरी कहकर दुःख होता है। वे वस्तुएँ भी यहीं रह जायँगी। जिस देह को नित्य मलमल कर घोंता है, उसकी भी भस्म हो जायगी या विघ्न बन जायगी। ऐसे क्षणभंगुर नाशवान् शरीर से, मुझ नित्य अविनाशी और शाश्वत परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है वही बुद्धिमान है वही चतुर तथा पण्डित है। चार श्रेण मिट्टी (चाँद) के ठीरों जमाकर लिये इसमें क्या बुद्धिमानी। अनित्य से तो अनित्य मिल ही जाता है। अनित्य से नित्य को प्राप्त कर लेना वही बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अत्यन्त दुर्लभ ज्ञान दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?'

सूत जी कहते हैं—“मुनियो ! भगवान् के इस प्रकार पूढ़ने पर उद्धवजी रोने लगे, उन्होंने कुछ भी भगवान् से नहीं पूछा । अब भगवान् जिस प्रकार उद्धवगाता का उपसंहार करेंगे, उसे मैं आपसे आगे कहूँगा ।”

छप्पय

आत्मा गगन समान समुक्ति नित नेह बढावे ।-

करि सबको सत्कार द्वैत मन माहि न लावे ॥

विप्र, शपच, खर, घेनु करै डंडौत सबनि कुँ ।

मेरे अरपन करै सकल तन मन करमनि कुँ ॥

अपनों कहु समुक्ते नहीं, तन मन जन गृह वित्त कुँ ।

या अनित्य तनते बतुर, कदौ सो 'अव' निरख कुँ ॥

—

उद्धवगीता का उपसंहार

(१३२६)

स एवमादर्शितयोग मार्ग-

स्तदोत्तम श्लोकवचो निशम्य ।

वद्वाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्ध कण्ठो-

न किञ्चिद्दूचेऽश्रुपरितुताक्षः ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २९ अ० ३५ श्लो०)

छप्पय

ज्ञान सार को सार कह्यो उद्धव ! यह तोते ।

शक्का यदि कछु रही पूछि ग्वाकूँ तू मोते ॥

जे श्रद्धायुत सुनहिँ हिये में जाकूँ लावैं ।

ते पावैं मम भक्ति अन्त मम धामहिँ जावैं ॥

अब उद्धव तुमरो कहो, शोक मोह का नसि गयो ।

मेरो माया तैं रहित, रूप-हिये में बसि गया ॥

सद्गुरु शिष्य के समस्त संशयों को मेटकर अन्त में उससे पूछते हैं—“क्या तेरे सब प्रश्नों का उत्तर तुझे मिल चुका ?

❀ श्री शुकदेवजी राजा पगीक्षित से कह रहे हैं—“राजन् ! उत्तम श्लोक भगवान् वासुदेवजी से उद्धवजी इस प्रकार योग मार्ग का उपदेश पाकर तथा उनके वचनामृत का पान करके मौन हो गये । उनके नेत्रों में नेद का नीर भर आया, प्रेमाधिक्य के कारण उनका बैठ अब रुद्ध हो गया, वे बोलने में असमर्थ होने के कारण हाथ जोड़े के जोड़े खड़े ही रह गये ।”

क्या इन उत्तरों से तुम्हें संतोष हुआ है, क्या तेरा शोक मोह दूर हो गया ?” इस पर यदि शिष्य सन्तोष की सांस लेकर सहर्ष कह दे—“हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया मेरे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया ।” तो सद्गुरु अपने श्रम को मफल समझता है। सम्वाद की समाप्ति इसी स्थल पर हो जाती है, किन्तु इसके पीछे भी एक सदाचार शेष रह जाता है। सद्गुरु इस ज्ञान के अधिकारी का अन्त में निरूपण करता है। इस ज्ञान को कैसे अधिकारी को देना चाहिये और कैसे को न देना चाहिये। साथ ही इस ज्ञान की परम्परा-सम्प्रदाय और महात्म्य को भी बताता है। गुरु व शिष्य का अन्तिम प्रश्नोत्तर उपदेश महात्मा तथा अधिकारी का निरूपण इनका ही नाम उपसंहार है। उपसंहार में शास्त्र का सार सिद्धान्त आ जाता है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब समस्त उपदेश देकर भगवान् ने उद्धवजी से पूछा—“उद्धव ! अब तुम्हें कुछ और पूछना है ?” इस प्रश्न को सुनकर जब उद्धवजी ने कुछ भी प्रश्न नहीं किया, वे नयनों से नेह का नीर बहाने लगे, तब भगवान् ने अपने उपदेश का उपसंहार करते हुए सबसे प्रथम इस ज्ञान क महात्म्य को बताते हुए कहा—“उद्धव ! यह मैंने ब्रह्मवाद का सम्पूर्ण सार समग्र कहीं सक्षेप से कहीं विस्तार के साथ तुम्हें बताया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैंने यह अपना ज्ञान बीज उत्तम अधिकारी के कानों द्वारा विशुद्ध हृदय क्षेत्र में धपन किया है। उपदेश देते समय मैंने अधीरता नहीं दिखायी। तुमने जो भी पूछा, उसका उत्तर मैंने धैर्य के साथ दिया। एक प्रश्न को तुमने कई बार पूछा। जितनी बार तुमने प्रश्न किया, उतनी ही बार मैंने उसका उत्तर दिया। बारम्बार कहने से पुनरुक्ति दोष भी हो सकता है। किन्तु भागवत धर्म में पुनरुक्ति दूषण न होकर भूषण ही है। जो जितनी ही पुनरुक्ति करेगा, वह

उतना ही बड़ा भक्त है। भगवान् के एक ही नाम को जितनी बार भी लो उतनी ही बार उत्तम है। भगवान् की कथाओं को जितनी बार सुनो, जितनी ही बार पढ़ो, जितनी बार भी पूछो, उतना हा वे अधिक लाभप्रद होती जाती हैं। अतः तुमने मुझसे बहुत से प्रश्नों को बार बार पूछा, मैंने भी बार बार ही उनका उत्तर भी दिया। मेरे इस ज्ञान को जान लेने से पुरुष विमुक्त बन जाता है। अब अन्त में मैं एक आशीर्वाद देता हूँ।”

जो पुरुष हमारे तुम्हारे इस सम्वाद को श्रद्धा सयम सहित सुनेगे, सुनावेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ायेंगे, प्रचार करेंगे, करावेंगे तथा भक्ति पूर्वक हृदयङ्गम करेंगे, सुनकर मनन निदिध्यासन करेंगे, वे वेदों के भी परम रहस्य मय-मुक्त मनातन परब्रह्म को अवश्यमेष प्राप्त कर लेंगे, इसमें अणुमात्र ना सन्देह नहीं है। स्वयं पढ़ने की अपेक्षा जो मेरे अल्पज्ञ अनपढ़ श्रद्धालु भक्तों को भलीभाँति ममम्ता समझाकर सुनावेंगे। उन ज्ञान दाताओं का तो मैं ऋणिया बन जाऊँगा। वे चाहे मुझे आत्म समर्पण करें या न करें मैं भव्य उन्हें आत्म समर्पण कर दूँगा। यह तो हुआ सुनाने का फल। अब तुम नित्य पाठ करने का भी फल श्रवण करो।

जो कोई भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ इस हमारे तुम्हारे सम्वाद रूपों गाँथा का नित्यप्रति नियम से पाठ करेगा, उसके हृदय क समस्त तम भाग गया उसे ज्ञान रूपों दीपक प्राप्त हो जायगी। उस दीपक के पुण्य प्रकाश में वह मेरा माहात्म्यकार करके परम पावन बन जायगा। जो पाठ करने में ममर्थ न हो, वह यदि किमी दूर से श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण करता है, वह भी मेरी अति दुर्लभ परा भक्ति के प्राप्त करके समस्त कर्म बन्धनों से सदा के लिये छूट जाता है।

उदयजी ने रोते रोते पूछा—‘प्रभो ! हृदय की अज्ञान

ग्रन्थियों को खोलने वाले आपके इस परम पावन ज्ञान को किसे दें ? कौन इस ज्ञान के प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! मेरी इस बात को गाँठ बाँध लो । देखो, जिसका हृदय धूलकपट से रहित निर्दोष हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव का हो, मृदुल हो । जो चरित्रवान् हो जिसका आचरण शुद्ध हो उसको ही इस ज्ञान को देना ।”

उद्धवजी ने पूछा—‘महाराज ! जैसे वेदों का उपदेश श्री, शूद्रों के लिये निषेध है वैसे इस ज्ञान के लिये तो कोई नियम नहीं ।’

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! मेरी वाणी का ही नाम वेद है । यह भी मेरे द्वारा ही कहा हुआ ज्ञान है, वेदों के सदृश हा है । कई अर्थों में तो यह वेदों से भी बढ कर है । क्योंकि वेदों का प्रकाश तो मैंने परम्परागत ऋषियों द्वारा कराया है । ध्यान में ऋषियों के हृदय में ही वेद की ऋचाएँ उद्भूत होती हैं । यह ज्ञान तो मैंने स्वयं ही अपने मुख से कहा है । फिर भी इसमें ऐसा कोई नियम नहीं कि अमुक को दो, अमुक को न दो जो अधिकारी हो वह फिर चाहे, श्री, शूद्र कोई भी क्यों न हो सभी को इस ज्ञान का देना चाहिये । जो अधिकारी न हो, वह फिर चाहे द्विज ही क्यों न हो, उसे इस ज्ञान का उपदेश न देना चाहिये ।”

उद्धवजी ने पूछा—“महाराज ! इस ज्ञान के प्राप्त करने के अनधिकारी कौन हैं ? कृपा करके बताइये, कैसे लोगों को इसे न देना चाहिये ?”

भगवान् ने कहा—“जो दाम्भिक है । अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये मिथ्या वेप बना लेता है जैसा है नहीं वैसा अपने को प्रकट करता है । जिसे वेद में ईश्वर में विश्वास नहीं । जो दुष्ट प्रकृति का है, जो सुनना नहीं चाहता हो । जिसे सुझमें

मेरे भक्तों गौ जाद्वणों में तथा वेद शास्त्रों में भक्ति न हो तथा और भी जो मिथ्याभिमानी हो, ऐसे लोगों को कभी भी इस का उपदेश न देना चाहिये। ऐसे लोगों को उपदेश देना ऊसर में बीज बोने के समान है। उममें अंकुर तो उपजेगा ही नहीं उलटे बीज की भी हानि होगी। अतः श्रद्धा से विहीन बड़े से बड़े पुरुष को भी इस ज्ञान को न सुनाना चाहिये। श्रद्धावान् कोई भी क्यों न हो उसे ही प्रेमपूर्वक इसे सुना देना चाहिये। क्योंकि मेरी भक्ति श्वपचों को भी पावन बना देती है। यह मेरा परिपूर्णतम ज्ञान है।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! परिपूर्णतम का क्या अर्थ ?”

भगवान् ने कहा—“कुछ ज्ञान ऐसा होता है, कि बिना दूसरा शास्त्र सुने वह पूरे नहीं समझा जाता। किन्तु यह ज्ञान ऐसा है कि इसे सुन लेने के अनन्तर कुछ भी सुनने को शेष नहीं रहता। जैसे अमृत को पी लेने पर कुछ भी पीने को शेष नहीं रहता। ज्ञानयोग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, कर्मयोग के द्वारा धर्म की प्राप्ति होती है वाणिज्य से अर्थ की प्राप्ति होती है और यश ऐश्वर्य तथा राज्य से कामादि सुखों की प्राप्ति होती है। किन्तु तुम्हारे जैसे मेरे अनन्य भक्त मुझे ही सर्वस्य समझते हैं मेरे पीछे वे त्रिवर्गों की तो बात ही क्या मुक्ति को भी डुरा देते हैं। वे मुक्ति न चाहें, किन्तु जो मन कुछ त्याग कर अनन्य भाव से मेरी ही उपासना करते हैं, मुझे आत्म समर्पण कर देते हैं, तो वे मन जीवों से त्रिशिष्ट बन जाते हैं। उनका आवागमन सदा के लिये छूट जाता है। वे मेरे ही बन जाते हैं, मुझमें ही आत्मसान् हो जाते हैं। यह मैंने अत्यन्त ही सत्तेप में तुमसे इस ज्ञान का महात्म्य बताया। अब तुम यह बताओ, कि तुमने मुझ पर व्रत का सत्य स्वरूप भलीभाँति समझ तो लिया ? तुम्हारे मन में कोई शंका शेष तो नहीं रही ? तुम्हारे मन का

मोह मिट गया न ? तुम्हारा ममस्त शोक मन्ताप शान्त हो गया है ?”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! भगवान के तेसे स्नेह से भरे वचन सुनकर उद्धवजी का हृदय नमी प्रकार फूटकर बहने लगा जैसा पका हुआ फोडा फूटकर बहने लगता है। उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च हा गया, कण्ठ अवरुद्ध हो गया। वे धोलना

चाहते थे, किन्तु एक भी शब्द मुख से नहीं निस्सलता था। वे बड़ी देर तक हुचकियाँ मारते रहे। जब कुछ चित्त शान्त हुआ, हृदय हलका हुआ तब धैर्य पूर्वक प्रेमावेश से विह्वल बने अपने चित्त को रोक पर प्रभु के पादपद्मों में पड़ गये और अपने स्नेहा-श्रुओं से उनके चरण कमलों को भिगाते हुए कहने लगे।”

उद्धवजी बोले—“हे सर्व समर्थ प्रभो ! आपके वचनमूर्तों से मेरा मोह दूर हो गया । जिस महा मोहमय घोर तिमिर के आश्रय में रहकर मैं क्रिस्तन्वय विमूढ़ बना हुआ था वह अज्ञानान्धकार आपके ज्ञान रूप भास्कर के उदय हो जाने पर दूर हो गया । आपके सुखद सहवास से समस्त संशय शान्त हो गये ।”

भगवान् ने पूछा—“अब भी कोई संशय शेष रहा हो, तो तुम मुझसे कह दो ।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! जाड़े के दिनों में घोर अंधकार-मय रात्रि के समय वन में यदि अग्नि जल जाय, तो उसके जलते ही जैसे शीत, भय और अन्धकार एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं वैसे ही आप ज्ञान स्वरूप के आश्रय से अशान्ति, भय और अज्ञान तीनों ही विलीन हो गये । अब मैं शान्त स्वस्थ, निभय, निर्द्वन्द्व तथा आनन्दमय बन गया । ज्ञान स्वरूप तो मैं पहिले ही था, किन्तु बीच में किसी अनिवर्चनीय कारण से मेरा वह स्वाभाविक ज्ञान आपकी मनमोहिनी माया ने अपहरण कर लिया । उस ज्ञान से रहित होकर मैंने आपके चरणों का आश्रय ग्रहण किया । आप अहैतुक कृपालु हैं, आपने मेरे ऊपर दया करके माया के द्वारा अपहरण किये ज्ञान को पुनः मुझे प्रदान कर दिया । जिसे आपकी इम कृपालुता तथा दया का अनुभव है, वह ऐसा कौन अत्यन्त कृतघ्न पुरुष होगा, जो आपके संसार सागर से सहज में ही पार करने वाले उन अरुण मृदुल चरणों का आश्रय त्याग कर अन्य किसी का आश्रय ग्रहण करेगा । प्रभो ! आपकी माया से मोहित होकर ही मैं भूला हुआ था और समझता था मैं इन यादवों के दशार्ह, वृष्णि, अन्धक तथा सात्वत कुलों में का हूँ । ये ही मत्र मेरे सुहृद हैं, किन्तु अब मैं समझ गया कि चराचर जीवों के एकमात्र सुहृद सम्प्रन्धी सखा तथा सर्वस्व आप ही हैं । मेरा इन मधुमोज दशार्ह, कुकुर

तथा अन्य कुल वालों का मोह छूट गया। जो स्नेह पाश आपने अपनी माया के द्वारा मेरे हृदय में फैला रखा था, उसको आज आपने अपनी अहंता की अनुमति से अन्त कर दिया। आत्मबोध रूपी तीक्ष्ण खड्ग से उसे जड़मूल से काट दिया अब भगवन् ! मुझे आप क्या आशा देते हैं ? अब आप मुझे ऐसी युक्ति बतावें, जिससे यह मोहिनी माया फिर मेरे ऊपर अपना प्रभाव न डाल सके। आपके चरणारविन्दों में मेरी निरन्तर सुदृढ़ अविचल भक्ति बनी रहे।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! उद्धवजी के ऐसा प्रश्न करने पर भगवान् श्याम सुन्दर मौन हो गये और उद्धवजी के विषय में सोचने लगे।”

छप्पय

उद्धव मुनि प्रभु प्रश्न चरन कमलनि लपटाये ।

कण्ठ भयो अवरुद्ध नयन जल तें भरि आये ॥

पुनि कह्यु घरिके धीर कहें—“प्रभु ! सब कह्यु जानों ।

भयो यथार्थ ज्ञान मोह मद मान नसानों ॥

भयो नाथ ! जीवन सकल, पुनि पुनि पद पदमनि पल्ल ।

कृष्ण, कृपा करिके कहें, है कृगर्थ अब का कल ॥

उद्धवजी की विदाई

(१३२७)

सुदुस्त्यज स्नेह प्रियोग कातरा
न शक्नुवस्तं परिहातुमातुरः ।
कुञ्छ ययौ मूर्धनि मर्तृपादुके
विभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २६ अ० ४६ श्लो०)

छप्पय

सुनि बोले यहुनाथ—‘वत्स ! बदरीवन जाओ ।
कन्द, मूल फल खाइ अलकनन्दामें रहाओ ॥
शीत उष्ण को सहन करो नित ध्यान लगाओ ।
तो तुम तजि भव बन्ध अन्त महँ मोझूँ पाओ ॥
इयाम सीख सुखमय सुनी, पुनि पद पद्मनि परि गये ।
प्रभु चरननि शिखुरन सुमिरि, उद्धव अति विह्वल भये ॥

कितना भी ज्ञान वैराग्य हो जाय, किन्तु जो भावुक हैं, सरा
हैं सहृदय हैं उनका किसी स्नेही भगवत् भक्त से बिछोह होत
है, तो उसका हृदय भर ही आता है । नेत्रों से नेह का नी

छथी शुनदेवजी राजा परीक्षित से कह रहे हैं—“राजन् ! भगवान्
से विदा होते समय उनके भावी वियोग को स्मरण करके उद्धव
व्याकुल हो गये । क्योंकि भगवान् वा स्नेह अत्यन्त ही दुस्त्यज है

निरन्तर निकलने ही लगता है। चित्त में विकलता हो ही जाती है, किन्तु ये मोह के चिह्न नहीं हैं विशुद्ध प्रेम के चिह्न हैं। जब भक्तों के वियोग के समय ऐसी दशा हाती है, तब सौन्दर्य धाम साकार श्याम सुन्दर से वियोग हो रहा है, तो उस समय चित्त की कैसी वृत्ति हागी, इसे भुक्तभोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। अपना अत्यन्त अनुगामी आँखों से ओभल हो रहा हो, तो उस समय हृदय का एक विचित्र ही दशा होती है हृदय में एक मोठा मोठी पीडा होता है। उसे सुख कहें या दुख जो भी कुछ कह लो ऐसा अनिर्वचनीय सुख दुख परम भाग्यशाली पुरुषा को ही होता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब उद्धवजी ने भगवान् से अपने अन्तिम कतव्य के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान् कहने लगे—“उद्धव ! यदुकुल को मादराणों का शाप हो गया है। इस कुल का अथ अतिशय ही विनाश हो जायगा।”

उद्धवजी ने राते रोते कहा—“प्रभो ! मुझे यदुकुल से क्या लेना देना, फल न करके उसका आप आज ही विनाश कर दें। मुझे तो आप चाहिये और आपका कभी नाश होने का नहीं, क्योंकि आप अविनाशी हैं।”

भगवान् ने कहा—“हाँ, मेरा क्या नाश होना, मैं तो कालका काल हूँ, फिर भी मैं इस धराधाम को त्यागकर स्वधाम को चला जाऊँगा।”

दीनता के साथ अश्रु विमोचन करते हुए उद्धवजी ने विनय की—“प्रभो ! मुझे भी अपने साथ स्वधाम ले चलें।”

सदृश चरणों का त्यागना कठिन होने के कारण उन्होंने अग्नि आतुर होकर अपने स्वामी की चरणगदुकाएँ लेकर सिर पर धारण कर लीं। और उन्हें लेकर तथा पुनः पुनः प्रणाम करके वे कठिनता के साथ द्वारकाजी से चल दिये।”

अत्यन्त भमता के साथ सम्पूर्ण दुलार घटोर कर भगवान् ने कहा—“नहीं, भैया ! अभी तुमसे बहुत काम लेना है । अभी तुम पृथिवी पर ही रहो ।”

रोते रोते उद्धवजी ने कहा—“नाथ ! आपके त्यागे इस धरा-धाम पर मैं कैसे रहूँगा । आपकी आज्ञा को तो कोई टाल ही नहीं सकता । किन्तु मैं रहूँगा कहाँ ?

भगवान् ने कहा—“देखो, भैया ! अधीर नहीं होते हैं । तुम बदरीवन में चले जाओ । वहाँ मेरा अति पवित्र शान्त परान्त कोलाहल से रहित आश्रम है । वहाँ मेरे चरणों से निकली हुई अलकनन्दा नामक गंगा है । उसका जल अत्यन्त स्वच्छ, निर्मल तथा अमृतोपम है । उसका यथेष्ट पान करना । उसमें स्नान करना, वहाँ घन मे कन्दमूल, फल उत्पन्न होते हैं उन्हीं को खाकर निर्वाह करना और मेरा ध्यान करते रहना । भगवती अलकनन्दा में स्नान पान की बात ही क्या है, उनके जल के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं ।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! वहाँ तो बड़ा शीत पड़ता होगा ?”

भगवान् ने कहा—“तो क्या हुआ ? शीत उष्ण के सहन करने का ही नाम तो तप है शीत, उष्ण, सुर सुख यादि द्वन्द्वों को सहन करते हुए वहाँ निवास करना । सुशील शान्त चित्त, जितेन्द्रिय होकर, बुद्धि को समाहित और स्थिर करके मेरे ध्यान में लगे रहना । ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर निर्द्वन्द्व होकर वहाँ के वनों में विचरना । वहाँ के प्रत्येक औषधि में गन्ध आती है । इसीलिये उम पर्वत का नाम गन्धमादन है । उस पर्वत पर निवास करके मेरे ही बताये हुए भागवत धर्मों का पालना करना मन से मेरे ही मनहर रूप का मनन करते रहना, वाणी से मेरे ही श्रुति मधुर पावन नामों का कीर्तन करते रहना । जो मैंने तुम्हें

शिक्षा दी है उसको स्मरण रखकर निरन्तर उसीका अनुभव करते रहना । यदि तुम ऐसा करोगे, तो त्रिगुणातीत होकर अन्त में मुझ परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त हो जाओगे । तुम्हारे द्वारा मुझे साधनों का प्रचार प्रसार कराना है ।”

रोते रोते उद्धवजी ने कहा—“प्रभो ! आप मुझ दीन हीन का त्याग क्यों कर रहे हैं, मेरे तो सर्वस्व आप ही हैं । प्रभो ! मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता ।

भगवान् ने अत्यन्त ही स्नेह के साथ कहा—“अरे, भैया ! मैं तुम्हें त्याग कहाँ रहा हूँ । बदरीकाश्रम मेरा नित्यधाम है—भू-वैकुण्ठ है—वहाँ तुम निरन्तर मेरा स्मरण करते रहना ।”

उद्धवजी ने अधीरता के साथ कहा—“हे अशरणशरण ! हे भक्तवरसल ! सब कुछ सत्य है, किन्तु मुझे ये चरणारविन्द कहाँ मिलेंगे । इनकी परमपावन रज मुझे मस्तरूपर मलने को कहाँ मिलेंगी । मैं जीवन भर इन चरणों की सन्निधि में ही रहा हूँ, इनका परित्याग मैं कैसे कर सकूँगा ?”

उद्धवजी जब अत्यन्त ही अधीर हो गये तथा फूट फूटकर रोने लगे, तब उन्हें सान्त्वना देते हुए और उनकी पीठ पर अपना वरद मृदुल श्रीहस्त फेरते हुए अत्यन्त ही ममता के साथ पुचकारते हुए भगवान् बोले—“देखो, भैया ! इस प्रकार तुम्हें अधीर न होना चाहिये । यदि तुम्हें मेरे चरणों का ही मोह है, तो लो, ये मेरी चरणपादुकायें ले जाओ इन्हीं को तुम नित्य पूजा करना ।”

सुतजी कहते हैं—“मुनियों ! जब भगवान् ने अपने चरणों में से उतार कर उद्धवजी को अपनी चरणपादुकाएँ प्रदान कीं, तो उन्होंने अत्यन्त ही प्रेम तथा ममता के साथ उन्हें सिर पर चढ़ाया चार चार नयनों से लगाकर उन्हें पाँच अर्घ्य आचमनीय तथा स्नान के लिये नयन नीर प्रदान किया । प्रभु को चरणपादुकाओं को प्राप्त करके उन्हें ऐसा प्रताप हुआ मानों भगवान् के य चिन्मय

दो उपाङ्ग ही हैं। प्रभु ने अब पादुकाएँ प्रदान कर दीं और मुझे बदरीवन जाने की आज्ञा दे दी, अब तो जाना ही होगा, यह सोचकर वे बड़े कष्ट से उठे। अब भगवान् भी धराधाम को त्यागकर स्वधाम पधार जायेंगे प्रभु के बिना द्वारावती नगरी भी न रहेगी, यही सब सोचकर उद्धवजी विह्वल हो गये, वे बालकों की भाँति ढाह मारकर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने प्रभु की प्रवृत्तिणा की चार चार उनसे चरणोंमें लोटकर प्रणाम की।

यद्यपि भगवान् के दिव्योपदेश से उन्हें ज्ञान हो गया था, तो भी वियोग को स्मरण करके उनका हृदय फटने लगा। प्रेमातिरेक के कारण वे आत्म विस्मृत से घन गये थे। आवण भादों के मेघों

के समान उनके युगल नयन अश्रुओं की वर्षा कर रहे थे। जिनको सोते जागते उठते बैठते कभी पलभर को भी नहीं छोड़ा था, जिनके पीछे छाया की भोंति वे निरन्तर रहते थे, उन्हीं दुस्त्यज प्रभु की मनमोहिनी मूर्ति को त्याग कर दूर देश में जाना होगा, इससे उनकी कातरता पराकाष्ठा पर पहुँच गयी थी। उन्होंने भगवान् की चरणपादुकायें कृपण के धन के सदृश सिर पर रख ली। वे शरीर से तो हट रहे थे, किन्तु मन से अधिकाधिक मिल रहे थे। एक पैर चलते फिर रो पड़ते, भगवान् के दर्शन करते फिर एक पैर चलते। इस प्रकार बड़े कष्ट से वे द्वारकाजी से चल दिये।

इनका मन जाने को करता नहीं था, किन्तु प्रभु की आज्ञा है इसलिये जाना ही होगा। इसलिये चलते, किन्तु फिर कुछ सोच-कर रुक जाते। बहुत इच्छा करने पर भी वे आगे न बढ़े छिप कर भगवान् के पीछे पीछे प्रभास तक गये, फिर वहाँ से भगवान् से पुनः उपदेश प्राप्त करके वे व्रज में आये। विदुरजी से भेंट हुई एकरात्रि उनके साथ रहे। रात्रि भर श्रीकृष्ण कथा होती-रही। प्रातःकाल विदुर जी रोते हुए मैत्रेय मुनि से भगवान् सुनने हरि-द्वार चले गये और उद्धवजी आगे बढ़े।

उद्धवजी ने सच्चा—“मैं जब श्यामसुन्दर की आज्ञा से गोपियों को ज्ञान सिखाने घृन्दावन आया था, तब उनके अद्भुत प्रेम को देखकर मैं उनका शिष्य सेवक बन गया। तभी मैंने प्रार्थना की थी—“प्रभो ! मुझे घृन्दावन में कोई लता गुल्म बना दो, जिससे इन महाभागा व्रजवासिनी वनिताओं की चरण रेणु चढ़ उड़कर मेरे अङ्गों पर पड़े। मेरी अभिलाषा तो यह थी किन्तु श्यामसुन्दर ने अन्त समय मुझे आज्ञा दी है, कि मैं बदरिका-श्रम में जाऊँ साधन करूँ। भक्तवत्सल भगवान् अपने भक्तों की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं।

अब वे मुक्त प्रज का दिव्य रस चग्याँगे या पहाड़ों में साधन रग्याँगे।”

उद्धवजी गोवर्धन की तलहटी में कुसुम सरोवर के निकट मरपी स्थल, में बैठे बैठे यह सोच हा रहे थे, कि उनके दो रूप हा गये। एक रस रूप और एक साधन रूप। वृन्दावन रस भूमि है, अतः रसास्वादन करने के निमित्त उनका रस रूप तो लता रूप में प्रवेश कर गया जो गोवर्धन और गधाकुण्ड के बीच में कुसुम सरोवर पर अब तक उद्धव लता के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ वृक्षरूप में उद्धवजी निरन्तर वास करते हैं तथा जो भक्त जाकर भागवत सप्ताह करते हैं उनके सम्मुख प्रकट भी होते हैं। दूसरा जो साधन शरीर था उससे वे बदरीयन में गये और वहाँ अब भी वे भगवान् के उपासक रूप में विद्यमान हैं। उद्धवजी का उत्सव ही स्वरूप है। अतः वे उत्सव मूर्ति के नाम से पूजे जाते हैं। वर्ष में एक दिन वे उत्सव रूप में वामन द्वादशी के दिन मूर्तिमाता के यहाँ जाते हैं। उद्धवजी की लायी हुई चरणपादुकायें अब तक श्री बदरीनाथ भगवान् के मन्दिर में विद्यमान हैं। काल के प्रभाव से उनकी आकृति छोटी हो गयी है। यात्रियों को चदन में ठप्पाकर केशर चदन की चरणपादुकायें प्रसाद में मलती हैं। अब तक उद्धवजी तपोमय आचरण करते हुए भगवान् की दिव्य छवि का ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान् की गति को प्राप्त कर लिया है। वे निर्द्वन्द्व और निर्गम्य हो गये।

मुनियो ! यह मैंने अपने गुरुदेव भगवान् आ शुरुदेव के मुख से सुनी हुई उद्धवगीता आपसे कही। इस ज्ञान को किसी छपि मुनि ने नहीं सुनाया। स्वयं याज्ञात् योगेश्वर आनन्दकन्द श्रीकृष्ण चन्द्र ने अपने मुख से अनन्य ऐकान्तिक भक्त उद्धव को सुनाया था। इस ज्ञान का जो यत् किंचित भी अश्रद्धापूर्वक

अवण करते हैं, जो इस धर्म का स्वल्प भी पालन करते हैं, वे बड़े बड़े भयो से सहज में ही पार हो जाते हैं। वे क्या पार हो जाते हैं जगत् ही उनके सङ्ग से मुक्त हो जाता है। उसके लिये संसार गढ़ता ही नहीं। मुनियो ! जैसे तिलों में तैल है, किन्तु वह बिना पेरे नहीं निकल सकता, दुग्ध के कणकण में मक्खन है, किन्तु बिना मथे वह नहीं निकल सकता, प्रत्येक पुष्प में मधु है, किन्तु उस मधु को रुधुमक्षिका या भ्रमर ही एकत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार वेदों में समस्त ज्ञान भरा है, किन्तु उसको गूँथकर सार तत्त्व भगवान् ही निकाल सकते हैं। इसीलिये भगवान् ने दो बार समुद्र मंथन किया।

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! एक बार तो क्षीरमागर में इंद्राचल को डालकर तथा वासुकी को नैति बनाकर अजित भगवान् ने समुद्र मथा था, दूसरी बार समुद्र कब मथा गया ?”

सूतजी बाले—“महाराज ! एक बार का समुद्र मंथन तो असिद्ध ही है, उसमें से जो अमृत का कलश लेकर धन्वन्तरिजी निकले थे, उसे असुर लेकर भाग गये थे, भगवान् ने बड़ी युक्ति से—असुरों से—अमृत छीनकर अपने भक्त देवताओं को पिलाया दूसरी बार यह समस्त वेद-वेदान्त रूपी ज्ञान समुद्र को मथकर जा ज्ञान विज्ञान वा सार मिद्वान्त रूप उद्धवगीतामृत निकला उसे यद्यपि भगवान् ने अपने भक्त उद्धव को ही पिलाया, किन्तु उन्होंने समस्त भक्तों के लिये इसका द्वार खोल दिया। जो भक्त-गण इस उद्धवगीता रूप ज्ञानामृत का पान करेंगे वे निश्चय ही अमर हो जायेंगे। यह मैंने आप से उद्धवगीता कही। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! जब परम भागवत् उद्धवजी द्वारावती से घटरीवन को चले गये, तो भगवान् ने फिर क्या किया ?” क्या भगवान् ब्राह्मणों के शाप को अन्यथा नहीं

कर सकते थे ? भगवान् ने ब्रह्म शाप को स्वीकार करके अपने कुल का संहार स्वयं ही करा दिया ? समस्त इन्द्रियों और मन को परम सुख प्रदान करने वाले अपने विश्वविमोहन वायु को उन्होंने किस प्रकार त्यागा ? अह ! श्यामसुन्दर का वह स्वरूप कि जिसमें एक बार आँख लग जायें तो लगी की लगी ही रह जाय । भूलकर भी दृष्टि उधर पड़ जाय, तो वह वहाँ चिपकी की चिपकी ही रह जायँ । महिलाओं के नेत्र जिसमें एक बार जुड़ जाते थे, तो फिर मुड़ने का नाम भी नहीं लेते थे । नेत्र ने दर्शन न भी किये हों, यदि वह रूप माधुरी, कर्णरूपी पान पात्रों द्वारा हृदय में पहुँच जाय तो फिर वह गड़ जाती है, फिर निकलने का नाम भी नहीं लेती । कविगण अपनी वाणी द्वारा जिसका वर्णन करते हैं, तो वह वाणी कृतार्थ हो जाती है । उसमें एक प्रकार की मीठी मीठी मादकता छा जाती है, जो अत्यधिक आकर्षक बन जाती है । जिम रूप माधुरी का पान महाभारत युद्ध में विपत्तियों ने भी पार्थ के रथ से किया था और उसके दर्शन करने मात्र से ही उन्हें सारूप्य सुक्ति प्राप्त हुई थी, उस रूप माधुरी को भगवान् ने कैसे तिरोहित कर लिया । कैसे वे अन्तर्हित हो गये, कैसे उन्होंने इस अवनि को अपने चरण स्पर्श सुख से वञ्चित बना दिया, कृपा करके हमें भगवान् के स्वधाम गमन की कथा और सुना दें । सूतजी ! आपकी बड़ी आयु हो, आप हमें ऐसा अमृत पान करा रहे हैं, कि जिमकी उपमा संसार में मिल ही नहीं सकती । महाभागो ! आपने हमें श्रीकृष्ण चरित्र सुना कर कृतार्थ कर दिया ।

सूत जी ने कहा—“मुनियो ! मुझ में श्रीकृष्ण चरित्र सुनाने की शक्ति कहाँ है । जैसे सूर्यनारायण, चक्षुरूप से नेत्रगोलक में रहते हैं, फिर सूर्य रूप से स्वयं ही उसे प्रकाशित करके सब वस्तुओं को दिखाते हैं, उसी प्रकार आप मेरे हृदय में प्रेरणा

उद्धवजी की विदाई

करके इस ज्ञान को उत्पन्न करते हैं और स्वयं ही श्रोता बनके उसका आस्थादन करते हैं। आपही मुझसे कहला रहे हैं आपही सुन रहे हैं। श्रोता वक्ता दोनों ही आप हैं, मुझे तो आपने निमित्त बना लिया है। जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न महा-राज परीक्षित ने मेरे गुरुदेव भगवान् शुक से किया था। इसका उन्होंने जो भी उत्तर दिया, उसे मैं यथाभाँति आपको सुनाऊँगा आप सब उसे समाहित चित्त से श्रवण करें।

छप्पय

चरनपाहुका लईं घरीं तिर प्रमुपद सुमिरत ।
 पुनि पुन करत प्रनाम बले बदरीवन बिलसत ॥
 हरि निज सेवक सदा समुक्त मय सीख सिखायी ।
 शुभ शिक्षा हिय धारि परम गति उद्धव पायी ॥
 पूछे शौनक—‘सूतजी, पुनि यहनदन का कह्यो ?
 कैसे कुल संहार करि, शेष भार भू को हरयो ॥’

यदुवंश-विनाश की प्रस्तावना

(१३२८)

दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्समुत्थितान् ।
दृष्ट्वासीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदुनिदम् ॥३॥

(भी मा० ११ स्क० ३० अ० ४ श्लो०)

छप्पय

कहें सूत अप शकुन पुरी महँ नित नित होवें ।
करि करि कंकस शब्द सियारिनि दिन महँ रोवें ॥
काक कंक अरु गीघ अशुभ खग इत उत डोलें ।
उल्लू श्वान कपोत भयङ्कर घोली बोलें ॥

हरि बोले—'यादव सुनहुँ, इन उत पातनि शमन हित ।
सब प्रभास मिलिके चला, दान घरम महँ देहु चित ॥

जैसा होना होता है, उसकी सूचना पहिले ही हो जाती है ।
जो अहङ्कार के मद में मद मत्त बने रहते हैं, वे अप शकुनों की
सूचना की भी अवहेलना कर देते हैं । वे अभिमान के धरोभूत

॥ भी शुकदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं—'राजन् ! मगवान्
भी कृष्णचन्द्र भी ने जब आकाश, पृथिवी तथा अन्तरिक्ष में महा
उत्सर्गों को उठते हुए देखा, तो वे सुधर्मा यमा में बैठे हुए यादवों से
इस प्रकार कहने लगे ।'

होकर उम और ध्यान नहीं देते। नहीं तो पशु पक्षी भी भारी अपशकुनों के लक्षणों से अपने स्थान को छोड़ देते हैं। जो होना जाना है, वह तो अवश्य ही होकर रहता है। प्राग्ध को कोई भेंट नहीं मरुता। इतनी बात है, कि दान धर्म करने से तीर्थ आदि पवित्र स्थानों में रहने से अशुभ गति नहीं होती। इसी लिये जय विपत्ति का समय आवे, तब अच्छे साधु सन्तों का सत्सङ्ग करना चाहिये। दान पुण्य आदि सत्कर्मों में मन लगाना चाहिये तथा पुण्य क्षेत्रों में उत्तम उत्तम तीर्थों में जाकर समय बिताना चाहिये। इन कामों से अशुभों का नाश होता है, तथा सद्गति की प्राप्ति होती है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब उद्धवजी भगवान् से विदा हो गये, तब भगवान् ने देखा, द्वारका पुरी में नित्य ही नये नये उत्पात होते हैं। बिना बाइलों के विजनी गिरती है। वन के पक्षी नगर में आकर रोते हैं। देव मूर्तियों के शरीरों से श्वेद निकलता है। रक्त मांस की वर्षा होती है, रुग्नी वायु चलती है, तथा इसी प्रकार कं श्रीर भी अनेकों उत्पात होते हैं। इन सब प्रलय के सूचक उत्पातों का देखकर भगवान् ने सभी यादवों को बुलाया और सबको समझाते हुए कहने लगे—“स्यों, भाई तुम लोग देख रहे हो, ये जो नित्य नये भयङ्कर उत्पात होते हैं, असंख्यों अपशकुन होते रहते हैं, इसका परिणाम क्या होगा?”

आकुलता के साथ यादवों ने कहा—“प्रभो! हम तो कुछ भी नहीं समझते। आपही बतावें इनका फल क्या होगा?”

भगवान् ने कहा—“ये सब लक्षण प्रलयकारी हैं। इन लक्षणों से सिद्ध होता है, यदुकुल के ऊपर कोई बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है।”

अत्यन्त ही भयभीत होकर सब ने कहा—“तो भगवन्! अब हमारा क्या कर्तव्य है?”

भगवान् ने कहा—“द्वारावती में ये उत्पात क्या हो रहे हैं, मानों यमराज हमें बुलाने को भंडी दिखा रहे हैं। ऐसी दशा में अब हमें यहाँ एक क्षण भी न रुकना चाहिये।”

हडबडाहट के सहित यादवों ने पूछा—“द्वारका पुगि को छोड़कर चलें कहाँ?”

भगवान् ने कहा—‘देखो, जितने बाल बच्चे हैं, स्त्रियाँ हैं तथा बूढ़े घड़े हैं उन सबको तो शङ्खोद्धारक तीर्थ में भेज दो और हम सब मिलकर पुण्य क्षेत्र प्रभास तार्थ में चलें। वह घडा ही पावन क्षेत्र है जहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली पुण्यतोया भगवती सरस्वती बहती है, वहाँ हम अनिष्टों के शमनार्थ प्रयत्न करेंगे।’

यादवों ने पूछा—“वहाँ चलकर हम सब को क्या करना होगा?”

भगवान् बोले—“देखो, जब ऐसे अनिष्ट सूचक अपशकुन दिखाई दें, तब सब को मिलकर दान, पुण्य, व्रत, उपवास तथा अन्यान्य शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये, देवताओं का पूजन करना चाहिये, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये और पवित्र मन्त्रों का जप करना चाहिये। प्रभास क्षेत्र में पहुँचकर पहिले तो हम संकल्प पूर्वक स्नान करेंगे। तीर्थ में जिस दिन जाय उस दिन उपवास करे, इस नियम से हम प्रथम दिन उपवास करेंगे। तीर्थ का अन्य देवताओं पूजन करेंगे। दूसरे दिन फिर तीर्थ स्नान से शुद्ध होकर फिर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, यज्ञोपवीत, वस्त्र, आभूषण, चदन, धूप, दीप, सुगन्धित द्रव्य, पुष्प, माला, नैवेद्य, फल, ताम्बूल, पुंगोफल, शैला, प्रार्थना, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा क्षमायाचना आदि से देवताओं का पूजन करेंगे। नाना प्रकार के सुन्दर स्वादिष्ट रसीले पहरस युक्त पदार्थ बनवावेंगे। उन से ब्राह्मणों को इच्छा भोजन करावेंगे।

उनको विधि पूर्वक सुनर्ण, गो, वस्त्राभूषण, प्रिय पदार्थ, हाथी, घोड़ा, रथ, भूमि भवन तथा उपवनादि दान देंगे। उनके पैरों पड़ेंगे उनसे आशीर्वाद लेंगे। इन्हीं सब कार्यों से तो रोग, शोक आदि अरिष्ट दूर होते हैं। इन्हीं मङ्गलमय कार्यों से आन्तरिक शान्ति होती है। धर्म की स्थिति भी और ब्राह्मणों के ही कारण है। ब्राह्मण गण ज्ञान का सदा उपदेश देते रहते हैं, जिससे मनुष्य पशुता जडता से ऊँचा उठता है, परमार्थ की बात सोचता है। गौएँ शुद्ध पवित्र दूध देनी हैं, जिनसे यज्ञयाग होते हैं, देवता पितर गण तृप्त होते हैं, परलोक बनता है। लोग भौतिकता को हेय समझ कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने हैं। अतः कल्याण की इच्छा करने वालों का सदा इन दोनों का आदर करना चाहिये। इसलिये क्षत्रियों का चाहे जैसा राजा हो, उसके राज्य में इन दो का कभी भी बध नहीं हाता। म्लेच्छ राज्यों में यह नियम नहीं। जहाँ गौ ब्राह्मणों बध हो वही म्लेच्छ राज्य है। इन दोनों की पूजा करना ही प्राणियों के जीवन का परम लाभ है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! यह सुनकर सभी वृद्ध यादवों ने साधु साधु कहकर भगवान् की बात का अनुमोदन किया। सेनापति को आज्ञा दी गयी। प्रथम ढोलियाँ सजा दी गयीं उनमें स्त्रियों को बिठाकर समुद्र के उस पार पहुँचाया। जन सभ स्त्रियाँ और छोटे छोटे बच्चे तथा वृद्ध पुरुष उस पार पहुँच गये तब उन्हें रथों में बिठाकर शस्त्रास्त्राकार क्षेत्र को भेज दिया गया। अब जो युवक तथा अघेड यादव बच गये, वे सब भी बड़े उत्साह से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध की सामग्रियों के सहित चल दिये।”

शौनक जा ने पूछा—“सूतजी! तीर्थ यात्रा में अस्त्र सुसज्जित होकर जाने का क्या काम? कैसा भी अधार्मिक राजा हो तीर्थ

यात्रियों पर तो कोई प्रहार करता नहीं। फिर युद्ध की सामग्री लेकर यादव क्यों गये ?”

सूतजी ने कहा—“महागन्धर्व ! विनाशकाल में बुद्धि विपरीत बन जाती है। उन्हें परस्पर में कट क मरना था इसलिये सत्र का बुद्धि ऐसी ही हो गयी सत्र बड़े उत्साह से समुद्र पार पहुँचे और अपने अपने वाहनों पर चढ़ गये। युद्ध के रक्त में बड़ी चंचलता हाती है। अतः वे परस्पर में होड़ लगा लगा कर घोड़ों को दोड़ाने लगे। एक दूसरे से आगे निकलने की चेष्टा करता था। इस लिये वे अति शीघ्र ही प्रभाम पट्टन में पहुँच गये। वहाँ पहुँचकर मय ने अपने अपने डेरे डाले। समुद्र के तट पर यादवों का पड़ाव पड़ा। सभी लोग यह सुने कि भगवान् अपने बन्धु गान्धर्वों के साथ तीर्थ यात्रा करने आये हैं, परम प्रसुद्धि हुए। भगवान् की आज्ञानुसार उस दिन सभी ने उपवास किया।

दूसरे दिन बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाये गये। बड़े बड़े ऐन वाली हाल की ब्याई इष्ट पुष्ट बहुत दूध देने वाली बहुत सो गौएँ मँगायीं गयीं। उनका ब्राह्मणों ने विधि विधान पूर्वक पूजन कराया, उनके सींग सुवर्ण से मढ़े हुए थे, खुरों में चादी लगी थी, पूँछ मोतियों से गुँथी थी और कंठ में सुवर्ण की मालायें पहिनायी गई थी। दुशाला उनकी पीठ पर उढ़ाया गया था तथा काँसे की दोहनी तथा और भी बहुत सा समान उनके साथ था। ऐसी असंख्य गौएँ दान दी गयीं। रत्न लुटाये गये। जितने भी ब्राह्मण वहाँ आस पास में थे, मनको यथेष्ट इच्छा भोजन कराया गया था तथा मणि माणिक्य रत्न आभूषण तथा अन्योन्य सुवर्ण चाहन उन्हें दिये गये थे। इस प्रकार वहाँ यथेष्ट दान दिया गया।

जब सत्र ब्राह्मण दान ले चुके तथा सभी ने बड़ी रुचि से

तृप्ति पूर्वक भोजन कर लिया तब त्रिप्रों ने यादवों से कहा—‘अब आप लोग भी भोजन करें।’

यह सुनकर मगने भोजन करने का निश्चय किया। रत्न के भूखे थे, सभी को कडाके की भूख लगी हुई थी। मगने बड़े प्रेम से मिलकर भर पेट भोजन किया। भूखे तो थे ही आपश्यन्ता से अधिक उड़ा गया। अधिक भोजन करने से इन्द्रियों में चंचलता आ गई। उन लोगों में अधिकांश सुरापान के व्यसनी थे। जब मनुष्यों का धर्म बन्धन शिथिल हो जाता है, तो वह मन मानी करने लगते हैं। स्त्री पर पुरुष की ओर क्यों नहीं देखती। इसी-जैसे कि वह धर्म बन्धन में बंधी है। पुरुष दूसरों की बहिन बेटी की ओर कुछ दृष्टि क्यों नहीं दौड़ाता, इसीलिए कि धर्म कहता है। दूसरों की बहिन बेटी अपनी बहिन बेटी के समान है, दूसरे की स्त्री अपनी माता के समान है। जिनका धर्म बन्धन शिथिल हो जाता है वे पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। सुरापान ऐसा व्यसन है, कि वह धर्म बन्धन को शिथिल कर ही देता है। सुरापान करने वाला कितना ही बड़ा विचारक हो उसे सद् व्यसत् का विवेक नहीं रहता। व्यसनी अपने व्यसन में ही सर्वश्रेष्ठ सुख का अनुभव करता है। यादवों को अतः तो धार्मिक विधि करनी थी, इसलिये उनका सम्पूर्ण वृत्तियाँ उधर ही लगी हुई थीं। अब जब वे भोजन करके निश्चिन्त हो गये तो उन्हें अपने व्यसन की याद आई। एकान्त स्थल समुद्र का किनारा सब युवक युवक यादव एक स्थान में बैठ गये।

उनमें से एक ने कहा—“हो, भाई पाठ पूजा तो हो चुकी, अब कुछ शक्ति की भी उपासना हो ?”

दूसरे ने पूछा—“शक्ति की उपासना क्या ?”

उसने हँसकर कहा—“अरे, भाई ! तुम तो भौंड़ ही रहे।

कुछ धननी चाहिये। सुग भयानी के सेवन के बिना न शक्ति संचार ही होता है न मन की प्रसन्नता ही होती है।”

इस पर एक ने डॉटते हुए कहा—“हस्ट, कैसी बात कर रहे हो। अरे तीर्थ में कहीं सुरापान किया जाता है। अन्य स्थानों का पाप तीर्थ क्षेत्र में आकर नष्ट हो जाता है और तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो कर लिपट जाता है।”

इस पर वह धुरक उत्तेजित होकर बोला—“तीर्थ कहीं नहीं है। क्या तीर्थ द्वारका नहीं है। तीर्थ का कृत्य हो चुका अब हो सरी डर। बिना शक्ति के आनन्द नहीं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! यादवों को तो ब्राह्मणों का शाप पहिले ही मिल चुका था, अतः उन्होंने विराध का कुछ भी विचार नहीं किया। वे अपने साथ एक बहुत हा मादक उत्तेजक मैरेय नामक द्रव्य लाय थे। उसके कलश रखे गये और सब सुवर्ण चसको में भर भर कर पीने लगे। आज सब का संयम शिथिल पड़ गया था। सभी ने यथेष्ट सुरापान कर ली था, अब इसका जो परिणाम होगा उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छप्पय

साधु साधु कहि सबनि हरपि अनुमोदन कीन्हो ।
 सब प्रभास बलि दये पुण्य हित धनबहु लीन्हो ॥
 अस्त्र शस्त्र लै सग चले सब तुरंग भगावत ।
 पहुँचे पुण्य प्रभास उदधि लखि सब हरषावत ॥
 विधिवत करि उपनाम पुनि, पूजि प्रेमतें सुरनि कूँ ।
 धेनु, धान, धन गज तुरग, दई वस्तु सब द्वित्रनि कूँ ॥

यदुवंश विनाश

(१३२९)

पुत्रा अयुध्यन् पितृमित्रात्पितृभिश्च,

सस्त्रीयदौहित्र पितृव्य मातुलैः ।

मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिः,

जातीस्त्यहन् ज्ञातय एव मृदाः ॥

(भा २।० ११ स्क० ३० अ० १६ श्लो०)

छप्पय

तीरथ का करि इत्य यथा रुचि भोजन कीयो ।

भावी वश फिर सपनि द्रव्य मादरु बहु पीयो ॥

करन लगे सब कजह परस्पर देवे गारी ।

सरुन भये मदमत्त भाग्य ने बुद्धि बिगारी ॥

धनुष, बान, तोमर, खडग, लै लै सब लरिबे लगे ।

हरि-माया मोहित भये, नहिँ कोई रनते भगे ॥

समस्त शास्त्रा का मार मिद्वान्त यही है कि मसार में जो भी

कुछ हो रहा है, प्रभु का इन्द्रा से हो रहा है । सब कुछ वैराधीन

है । जो हाने वाला है वह अग्रथ होगा, उसे कोई रोक नहीं

श्री शुकदेव जी कहते हैं—' (॥३२९॥ वे यादव मदिरा के मद में उन्मत्त होकर पुत्र पिता से तथा भाई, भानजे, घेरते, मामा सभी एक-दूसरे से लड़ने लगे । मित्रों से मित्र तथा सुहृदों से सुहृद भिड़ गये । इसी प्रकार जातीयगण अपने सजातीयों को मारने लगे ।'

सकता । प्राणी बिना कुछ किये चुपचाप नहीं रह सकता । इसलिये तुम संसार की किसी भी घटना को देखकर न तो चिन्तित होओ न प्रिभित । चिन्ता का काम क्या ? जो होना होगा अवश्य होगा, तुम उसे रोक नहीं सकते अन्यथा नहीं कर सकते । जो पैदा होता है प्रभु की इच्छा से होता है, जो मरता है प्रभु का इच्छा से मरता है, जायात अवश्यम्भवी है, उसके लिये सोच करने से लाभ ही क्या ? तुम्हारे शोक से तुम्हारी चिन्ता से कुछ होने जाने वाला नहीं है । भावी होकर ही रहेगी । विस्मय अथवा आश्चर्य करना भी व्यर्थ है । माया में कुछ भी असम्भव नहीं । एक नन्हें से सरसों के दाने से भी छोटे बट वृक्ष के बीज से कैसा विशाल वृक्ष बन जाता है । उस छोटे से बीज में कितना बड़ा वृक्ष छिपा रहता है, कम आश्चर्य है ? एक छोटे से वीर्य बिन्दु से हाथी जैसा जीव उत्पन्न हो जाता है यह विस्मयोत्पादक बात नहीं तो क्या है । भगवान् की माया में समस्त आश्चर्य जनक ही व्यापार भर हैं । माया में सब कुछ सम्भव है । तुम आश्चर्य करने क्या कर सकते हो ।

इस पर आप कहेंगे कि फिर तो साधन भजन पुरुषार्थ सब व्यर्थ ही है । जो होना होगा होता रहेगा हम साधन भजन उद्योग क्यों करें । हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे ।" इसका उत्तर तो हम पीछे ही दे आये हैं, कि प्राणधारी बिना कुछ किये रह ही नहीं सकता । कर्म करने को वह विवश है ।"

फिर प्रश्न होता है, जब कर्म करने को सभी विवश तो ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या रहा ? एक घास खोदकर अपनी जीविका चलाता है एक बुद्धि द्वारा लोगों पर शासन करके काम चलाता है । दाना ही कर्म करने को विवश हैं दोनों ही एक से हैं, फिर ज्ञाना की प्रशंसा क्यों, अज्ञानी की निन्दा क्यों ? काम तो दोनों का एक सा ही है ।" यह सत्य है कि सब का काम एक स

है। बुद्धि जीयो शामक या लेपक भी अज्ञानी हो मरना है और धर्म जाया मायावश पाप मोदने वाला भी मरना है। जिनको यह भावना दृढ़ है, कि जो पुत्र हो रहा है प्रभु प्रेम्णा से हो रहा है वह ज्ञानी है, जो मानना है करने वाला मैं हूँ मेरे करने से ही होगा यही अज्ञानी है। इस लिये समस्त माधन और पुरुषार्थों का फल यही है समस्त घटनाओं में समभाव बनाये रखना। यदु कुल का मंहार करके भगवान् ने यही शिक्षा दी, कि सभी अवस्थाओं में सम भाव रखो। भावी तो होकर ही रहेगी।

मून जो कहते हैं—‘मुनियों’ प्रभास क्षेत्र में सभा यादव मेरेय नाम की एक अति सुरम अत्यन्त मादक महा मदिरा का पान करके मशोन्मत्त हो गये। युवकों के रक्त में एक तो स्वाभाविक उत्पत्ता होती है, जिस पर भी यथेष्ट सुरापान कर ला जाय—गिलोय जैसे ही फड़यी फिर नीम चढ़ी। बन्दर जैसे ही चबल फिर उसे धीड़ी से फटा कर सुरा पिला द्वा जाय। जिस प्रकार उम धानर की चबलना बढ़ जाती है, उन्ही प्रकार इन उद्धत युवक व्याद्यों की उद्धत्ता पराकठा पर पहुँच गयी। बारुणों के पान से सब की आँगे लाल लाल हो गयी थी। मदिरा के उन्माद में एक ने दूसरे का गाली दी। इस पर उसने डाँट कर कहा—“देखो जी, तुम धर्मी होगे तो अपने घर के होगे। अपनी वाणा को सम्हाल कर बोलना।”

उसने गरज कर कहा—“अब मैंने किसी का श्रृण तो खाया

नहीं। हमे किसी का भय नहीं तुम अपने को बड़ा शूर वीर लगाते हो, यदि तुममें कुछ सामर्थ्य है तो आज्ञाओ।”

उसने खड्ग को निकाल कर कहा—“हम दबने वाले नहीं हैं। आज्ञाओ हम तैयार हैं।”

यह कह कर उस पर दूट पड़ा। कुछ इधर हो गये कुछ उधर। होने लगा संग्राम सब ही धनुषों पर बाण चढ़ा कर एक दूसरे को मारने लगे। वे सब भगवान् की माया से मोहित हो गये थे, सभी सुरा के मद में अपने आप को भूने हुए थे। सत्र ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र सन्हाल लिये। रथों में तुगन्त घोड़े जोत लिये गये। उनको बँधी हुई पताकायें खोल दा गयीं वे वायु से आकाश में फहराने लगीं। सभी के ध्वज चिन्ह स्पष्ट दिखायी देने लगे धनुष, बाण, खड्ग भाला, तोमर, गदा तथा श्रृष्टि, प्रादि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिक समरागण में आकर उपस्थित हो गये। अत्र समर का कोई नियम नहीं रह गया। जिसकी जिस ओर इच्छा हुई उसी ओर बह हो गया। वे सभी परस्पर में सगे सम्बन्धी थे। उन सबके अस्त्र शस्त्र रथों में, घोड़ा, पक्षर, गदाहा तथा बैलों की गाड़ियों में लदे हुए थे। वे सब के सब प्राणों का पण लगा कर उसी प्रकार लड़ रहे थे, जिस प्रकार वन में मदोन्मत्त हाथी लड़ते हैं। अथवा बहुत स साँड़ लड़ रहे हैं।

सब सम्प्रन्धी होने पर भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से प्रारब्ध यश परस्पर में ही शत्रुओं के सदृश लड़ रहे थे। प्रद्युम्न अपने भाई साम्ब से, अक्रूर जी भोज से, अनिन्द सात्यकी जी से तथा

जब अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गये तब वे युद्ध करने में कोई अन्य वस्तु गोजने लगे। सम्मुख ही उन्होंने सरकंडों का

एक सघन वन देखा। अब तो वे सब के सब उन्हीं पर टूट पड़े। सब ने मर कंडे उखाड़ लिये और उन्हीं से वे लड़ने लगे।

इस पर शौनक जी ने पूछा—“सूत जी शर पत्र या सर कंडे के पत्ते तीक्ष्ण अवश्य होते हैं, उनसे उंगली चिर जाती हैं। और भी जहाँ शरीर में लग जायें, तहाँ रक्त निकल आता है, किन्तु उनसे युद्ध हो सकता है यह बात हमारी बुद्धि में बैठती नहीं। वे कैसे शर पत्र थे जो अस्त्र शस्त्रों के कंठित हो जाने पर युद्ध में काम देते रहे ?

सूत जी ने कहा—“महाराज ! जिसकी जिससे मृत्यु निश्चित होती है उसके लिये वह साधारण होने पर भी वज्र हो जाती है और जिसकी जिमसे मृत्यु नहीं होती वह वज्र होने पर भी कुठित हो जाता है वज्र उसका कुछ गिगाड नहीं सकता। देवेन्द्र का वज्र अमोघ है उससे उन्होंने नमुचि को मारा वह नहीं मरा, किन्तु जब उन्होंने समुद्र के फेन का वज्र बनाया तो उससे मर गया। कहाँ इतना तीक्ष्ण वज्र और कहाँ परम मृदुल समुद्र का फेन। मृत्यु तो संयोग को बूझती है। यादव गण जिन सरकण्डो से लड रहे थे, वे साधारण सरकण्डे नहीं थे। शान्ध के उदर से जो ब्राह्मण के शाप से कुन नाराक मुमल निकला था और जिसे रेती से रितवा कर महाराज उमसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया था, वह लोह चूर्ण जल में बेटा नहीं। जल पर उतराता उतराता समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ प्रभाम के निकट आकर किनारे लग गया। उन्हीं लोह कणों से असंख्यों शरपत के वृक्ष उत्पन्न हो गये। वे यदुवशियों के विनाश के ही निमित्त उत्पन्न हुए थे। अतः ज्या ही यादव वीरों ने उन्हें उल्लाड उल्लाड कर मुट्टियों में लिया त्यों ही वे लोह दड तथा वज्र के समान बन गये। जो भी जिसमें उन्हें मार देता वही कला मुडो खाकर गिर पडता और प्राण हीन हो जाता। अब तब भगवान् श्री कृष्ण चन्द्र जा तथा बलदेव जी तटस्थ भाव से देख रहे थे, अब जब उन्होंने देखा, कि लक्षों वार धराशायी हो रहे हैं, तो उन्होंने बाच में खडे होकर कहा—“अरे, यह क्या करते हो ? अपने ही कुल वालों को मार रहे हो।”

सूत जी कहते हैं—“मुनियो ! उन सब की तो बुद्धि विपरीत हो गयी थी, उन सब के तो सिर पर काल नाच रहा था। वे तो मृत्यु के मुख में जाने को उद्यत थे। उन्होंने समझा ये श्री कृष्ण बलराम हमारे शत्रुओं का पक्ष कर रहे हैं, अतः ये भा हमारे

शेष नहीं रहा। अब मुझे भी इस धरा धाम का परित्याग करना चाहिये।” यह सोचकर भगवान् समुद्र की ओर बढ़े।

संकर्षणावतार भगवान् बलदेव अपने स्वामी के हृद्गत भाव को समझ गये अतः भगवान् के धराधाम परित्याग के पूर्व ही उन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाने का निश्चय किया। वे एक समुद्र तट की गुफा में बैठ गये, कुछ ही क्षणों में उनका मानव शरीर अदृश्य हो गया और वे एक बड़े भारी सर्प के रूप में परिणत हो गये। भगवान् ने उन महा काय कर्णीन्द्र के दर्शन किये। और तो कोई वहाँ था ही नहीं जो दर्शन करता समुद्र तट पर समस्त यादवों के कटे हुए धड़ और सिर पड़े हुए थे। परात्पर प्रभु तो हर्ष शोक से सदा रहित ही हैं। इसलिये न उन्हें कुछ शोक हुआ न हर्ष। वे जैसे के तैसे ही स्वस्थ शान्त बने रहे।

सूत जी कहते हैं—‘मुनियो ! जब भगवान् ने देखा मेरे ज्येष्ठ बन्धु भी अदृश्य हो गये तब उन्होंने भी स्वधाम गमन का निश्चय कर लिया। वे समुद्र तट के एक परम दिव्य अश्वत्थ वृक्ष के नीचे देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण करके—अपनी प्रभा कान्ति से दशों दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए—निर्धुम अग्नि के समान सुशोभित हुए। अश्वत्थ से सट कर उसका सहारा लेकर अपने एक चरण के ऊपर दूसरे चरण को रख कर सुख पूर्वक बैठ गये। अब भगवान् जिस प्रकार स्वधाम पधारने का निमित्त बनावेगे वह पुण्य प्रसंग आगे कहा जायगा।

छप्पय

धनुष गये सब दृष्टि बान तूनीर रहे नहिँ ।
 तटपै सम्मुख मुसल चूर्ण के सरपत निरखहिँ ॥
 तिनिहुँ तुरत उसारि परस्पर सब ही मारे ।
 घञ सरिस अग्नि जायँ सकल यादवनि सँहारे ॥
 राम श्याम बरजन लगे, इनहुँ हू मारन लगे ।
 ये हू सरपत लै भिडे, गिने न सम्बन्धी सगे ॥

—:०:—

भगवान् के स्वधाम पधारने का निमित्त

(१३३०)

यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरञ्चो

रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये ।

त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जः

किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीमः ॥*

(श्री मा० ११ स्क० ३० अ० ३८श्लो०)

छप्पय

सब कटि कटि गिरे गये बच्चो नहिँ कोई यादव ।

ललि निज घश विनाश भये प्रमुदित अति माधव ॥

बल अन्तरहित भये, भये अहि तजि मानुष तन ।

उदधि तीर अश्वत्थ तहाँ पहुँचे यदुनन्दन ॥

रूप चतुर भुज दिव्य अति, दिशनि करत आलोक मय ।

श्याम वरन श्रीवत्स युत, धारे कुडल वर बलय ॥

सब कार्यों का कोई न कोई निमित्त होता है, बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता । होगा तो वही जो हाने को होगा, उसमें कोई न कोई निमित्त बन जाता है । इमोलिये भगवान् ने अर्जुन

❀ हरिन के भ्रम से भगवान् के पाद पद्मों में बाण छोड़ने के अनन्तर वर्णव कह रहा है—“हे नाथ । जिन आपके आत्मयोग रचित प्रपञ्च को स्वयं ब्रह्माजी नहीं जानते और सम्पूर्ण विद्याओं के पति उनके पुन

से कहा था, ये जो तुम्हें भीष्म द्रोण, कर्ण तथा शल्य बड़े बड़े योद्धा दिखायी दे रहे हैं। इन सब को तुम जीवित मत मममो। मैंने जहाँ मंरुलप किया तहाँ ये मर गये। अब केवल उन्हें मृत्यु के मुख में फेंकना शेष है सो तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। तुम न मारोगे, तो भी ये तो मरेंगे ही। इनकी मृत्यु अवश्य-म्भायी है, फिर तुम बहती गंगा में जौ क्यों नहीं धो लेते। अनायास प्राप्त होने वाले सुयश को क्यों नहीं ग्रहण कर लेते। तुम्हारा मना करना व्यर्थ है, क्योंकि इनकी मृत्यु का निमित्त तुम्हें ही बनना है, यह तो पहिले से ही निश्चित है। जन्म के प्रथम ही मृत्यु का विधान बन जाता है, उसके निमित्त का भी निर्णय हो जाता है। ज्योतिर्विद् देगकर बता भी देते हैं, कि अमुक निमित्त से इनकी मृत्यु होगी। ब्रह्माजी का मृत्यु को यह वरदान है, कि वह किसी न किसी को आगे करके—उसे निमित्त बनाकर—आती है। दृष्टा का आड में सँ आग्रेट करती है। इसलिये उसे कोई भला बुरा नहीं कहता। सब निमित्त को ही दोषो ठहराते हैं। भगवान् भी जब संसार में अवतरित होते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो सब कामो के लिये किसी न किसी को निमित्त बना लेते हैं। होता है सब कुछ उन्हीं की एकमात्र इच्छा से।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब भगवान् ने देखा, भूमि का भार उतर गया। असह्य यादन कुन का संहार हो गया। अब अवनि पर कोई कृत्य अवशेष नहीं रहा, और मेरे अंश बलदेवजी भी अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो गये उन्होंने मनुष्य शरीर का परित्याग कर दिया, तो स्वयं भी उन्होंने स्वधाम गमन का निश्चय कर लिया। जिनको स्वयं उत्पन्न किया वे सब के सब मेरे रुद्रादि भा नहीं जानते। क्योंकि तुम्हारी माया से इन सब की दृष्टि भी आवृत है, हम जो स्वाभाविक ही नूर हैं नीच शोनि वाले हैं, तो फिर हम इस विषय में कह ही क्या सकते हैं।”

पड़े हैं। किसी का सिर घड़ से पृथक् होने पर भी तड़फड़ा रहा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का आँते निकल रही हैं, कोई शरीर कटने पर भा गज रहा है इस प्रकार योजनो तक मृतकों के शरीरों पर ही पैर रखते हुए-हंसते हुए श्यामसुन्दर एक सुन्दर अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आ गये। अश्वत्थ उनका रूप ही है। इसीलिये उसकी सुन्दर सघन शीतल छाया में आकर बैठ गये। लीला संवरण का उनका संकल्प दृढ़ था। जिस प्रकार वे कारावास की शान्त एकांत कोठरी में अकेले ही आविर्भूत हुए थे उसी प्रकार आज शान्त एकांत स्थान में तिरोहित होने की लीला भी सम्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि ये परोक्ष प्रिय हैं। रहस्यवाद इन्हे अत्यंत प्रिय है। और सब काम तो सबके समक्ष बड़ी धूम धाम से किये, किन्तु आविर्भाव-तिरोभाव की लीलायें वे सबके सम्मुख नहीं करते। यदि जीव आविर्भाव तिरोभाव के मर्म को समझ जाय, तो फिर वह चोरासी के चक्कर में पड़े ही क्यों, विमुक्त ही बन जाय। भगवान् तो सदा सर्वदा एक रस ही हैं, किन्तु लीला के अनुरूप वे कभी क्रोध व्यग्रता चिन्ता तथा शोक के भावों को भी व्यक्त करते हैं। यद्यपि ये सब भाव होते हैं कृत्रिम ही, फिर भी लोगों को लोकवत् सत्य ही दृष्टिगोचर होते हैं।

आज भगवान् का मुग मंडल परम गंभीर था, उस पर मंद मंद हास्य की सुखमय सुन्दर किरणें छिटक रही थीं। आज उन्होंने दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। अपनी भुवन मोहिनी मरुत कान्ति से दशों दिशाओं को आलोकित कर रहे थे। वे जाग्रत्यमान धूम्रहीन अग्नि के समान सुशोभित हो रहे थे। उस समय की उनकी शोभा अनिर्वचनीय थी। वे पीपल के सहारे पीठ सटाकर बिना आसन के भूमि पर ही बैठे थे। उनकी मुखामुख श्री अत्यंत शान्त गम्भीर तथा तेज पूर्ण थी, वाणी के

व्यापार को रोक कर वे मौन होकर स्वस्थ चित्त से विराजमान थे। उनके दिव्य मङ्गलमय श्री विग्रह का स्वरूप फूली हुई अलमी के समान, अत्यन्त भवन अत्यन्त हरी दूर्वा के समान, जल भरे मेघों के समान मयूर के कंठ के समान तथा नीले सहस्र दल कमल के समान श्याम वर्ण का था। वक्षःस्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा था। तपाये हुए सुवर्ण के समान पीले रंग के दो दिव्य रेशमी वस्त्र प्रभु धारण किये हुए थे। एक को पहिने थे, एक को आड़े हुए थे। उनके किनारे चौड़े और सुन्दर थे, उन पर सुवर्ण के अत्यन्त ही सूक्ष्म बेलबूटे बड़े हुए थे। वायु वेग से हिलने पर उनका श्री विग्रह पीताम्बरों के बीच से इसी प्रकार चमकने लगता था मानो विद्युत् के बीच से जलपूर्ण घन चमक रहा हो। सुवर्ण मुकुट के भीतर से नीली नीली अलकावली वायु में विधुर कर श्री मुखका मार्जन सी करती दिखायी देती थीं। विशाल भाल पर दिव्य तिलक शोभा दे रहा था। कानों में कमनीय कुण्डल हिल हिलकर कपोंलों से मिल रहे थे, उन्हें धार धार स्पर्श करके उनकी कान्ति को बढा रहे थे। उत्कल कमल के समान दो दिव्य नेत्र अपनी मधुमय दृष्टि से वहाँ के वातावरण को सरस बना रहे थे। लाल लाल मृदुल गुदगुदे अधरों पर मधुर मंद मुसकान छिटकती हुई क्रीडा कर रहे थे। गोल गोल कंगोल कुञ्ज उभरे हुए नयनों की ओर घट रहे थे। मकराकृत कुण्डलों के मिल मिलाहट, कपोलों की श्री और नेत्रों की आभा तीनों मिलकर प्रभास में त्रिवैणी का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। कंठ में हार चमचमा रहे थे। कंधे पर पड़ा यज्ञोपवीत कुञ्ज शिथिल सा हो रहा था। विशाल भुजाओं में बंधे बाजूबन्द अपने गौरव पर हिलते हुए हँस रहे थे। सुवर्ण के कंकण कर कमलों की आभा में मिलकर दमक रहे थे उंगली की अँगूठियों की नगों की कान्ति छिटक कर नीला नीला प्रकाश

बखेर रही थीं। वनमाला कौस्तुभमणि से स्पृहा करती हुई वत्तः-
स्थल से सटकर अपना स्नेह व्यक्त कर रही थी। कटि की कधेनी
शान्त सटी होने पर भी कभी कभी कण कण करके उस प्रशान्त
प्रान्त को यदा कदा मुरारित कर देती थी। चरणों के नृपुर
वायु में हिलकर एक अव्यक्त स्वर लहरी की सृष्टि कर रहे थे।
वनमाला टेढ़ी होकर चरण स्पर्श करने को व्यग्र सी प्रतीत
होती थी। वह कंठ से चरणों तक सटकर स्पर्श सुख के कारण
पुलकित सी प्रतीत होती थी। आज भगवान् के शय, चक्र,
गदा और पद्म ये दिव्य आयुध सजीव मूर्तिमान होकर स्वामी की
सेवा में समुपस्थित थे। भगवान् श्यामसुन्दर अरुण कमल के
सदृश शोभायमान अपने घाम चरण को दक्षिण जंघा पर
धारण करके विराजमान थे। उस समय की श्यामसुन्दर की
शोभा अकथनीय तथा अनुपम थी।

उस समय समीप के सघन वन में आखेट के निमित्त जरा
नामका व्याध विचरण कर रहा था। जिस अश्वत्थ के नीचे
श्यामसुन्दर विराजमान थे, उसी के सम्मुख प्रायः आधे क्रोश की
दूरी पर एक सघन बट वृक्ष था। उस बट वृक्ष की आड़ में छिपा
व्याधा चंचल दृष्टि से चागे ओर निहार रहा था। वह किसी
चुपचाप बैठे असावधान मृग पर अपना घाण छोड़ने को व्यग्र
था। उसे दूर से भगवान् का मुड़ा हुआ चरणारविन्द मृग के
मुख सा प्रतीत हुआ। उसके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा उमने
मोचा वृक्ष के नीचे चमकीली बालुका में बैठा हुआ मृग जुगार
कर रहा है। लक्ष्यभेदी घाण छोड़ना तो वह जानता ही था।
भगवान् के मुड़े हुए चरण को लक्ष्य करके उसने एक विष चुभी
कील घाला बाण छोड़ ही तो दिया। बाण लक्ष्य पर जाकर
लगा। भगवान् का अति सुकुमार परम मृदुल, योगिजन पूजित

प्रियवचनित चरणारविन्द उस बाण से त्रिंघ गया भगवान् की इच्छा पूर्ति हुई।

इसपर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! महाभारत की लड़ाई में जहाँ अनवरत बाणों की वर्षा होती रहती थी, वहाँ भगवान् को बड़े बड़ दिग्विजयी वीर कुछ क्षति न पहुँचा सके और यहाँ साधारण से व्याध ने ऐसा बाण छोड़ा कि भगवान् को अपना श्रीविग्रह त्यागना पड़ा, यह क्या बात है ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! यह सब भगवान् की लीला है बात क्या है, भगवान् तो भक्तवत्सल हैं न ? वे तो सभी की अच्छी दुरा खोटी खरी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सूर्यण खाने काम की इच्छा की थी, दूसरे जन्म में वह कुब्जा हुई भगवान् ने उसकी इच्छा पूर्ण की। बलि की पुत्री ने पुत्र के सदृश दूध पिलाने की इच्छा का दूसरे जन्म में वह पूतना हुई भगवान् ने उसका स्नान पान किया और उसे सद्गति दी। रामावतार में भगवान् की धोषी ने निन्दा की। उसे इस जन्म में बध करके सद्गति प्रदान की इसी प्रकार जिस भक्त की जैसी भी भावना रही भगवान् ने उसे उसी प्रकार पूरा किया। किसी ने शाप दिया तो उसे भी स्वीकार किया।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! भगवान् के चरण कमलों में बाण घेधने की भावना किसकी हुई। भगवान् को शाप किसने दिया। कृपया इसका कारण हमें बतावे।”

सूतजी बोले—“महाराज ! इसका एक कारण थोड़ा ही है। अनेकों कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको सुनाता हूँ।

१

जत्र गान्धारी के माँ के सौऊ पुत्र मारे गये, तत्र भगवान् उसे सान्त्वना देने गये। पुत्र शोक के कारण वह व्याकुल हो रही थी। भगवान् को सम्मुख समझकर वह बोली - “हे यदुनन्दन आपने

सर्व समर्थ होने पर भी इस हमारे वंश विनाश को नहीं रोका हमारे कुल का संहार करा दिया, अतः मैं भी आपको शाप देती हूँ, कि आप के कुल का भी ऐसे ही संहार हो। जैसे हमारे कुल वाले आपस में लड़कर मरे हैं वैसे ही आपके कुल वाले परस्पर में लड़ कर मरे और आप भी निजन एकान्त में अपनी लीला का संवरण करें। भगवान् ने उसके शाप को शिरोधार्य किया और उसे सत्य करने को ही यह लीला रही।

२

धर्मराज के राजसूय यज्ञ में भगवान् ने समस्त आगत विप्रों के चरण पत्तारने का काम स्वयं ही स्वीकार किया था। जो भी ऋषि मुनि तथा अन्यान्य ब्राह्मण आते उन सब के स्वयं भगवान् चरण पत्तारते उसी समय दुर्वासा मुनि आये। भगवान् ने उनके चरण पत्तारे तो सही, किन्तु एक पैर में कीचड़ लगी रह गयी। उसे देखकर मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया—“मेरे पैर में जहाँ कीचड़ लगी रह गयी है, वहाँ आपके बाण लगेगा और उसी कारण आप शरीर त्याग करेंगे।

३

भगवान् के चरण में एक कमल का चिन्ह था भगवान् का किसी ने शाप दिया, कि इस कमल में आकर जब बाण लगेगा तभी आप शरीर त्याग करेंगे।

४

रामावतार में भगवान् ने वाली को छिपकर मारा था। जैसे व्याध छिपकर मृग को मारता है उसी प्रकार उसका वध किया था। उसी का बदला लेने वाली जरा नाम का व्याध बना और उसने छिपकर मृग समझकर भगवान् के चरण को चेद दिया। मरते समय जो उसकी वासना रह गयी थी, उसे पूरा किया।

(५

ब्राह्मणों का शाप था, कि
 महाराज उग्रसेन ने उस लोहे
 भस्म बना दी कि वह जल में भ
 की पहिचान ही यह है कि वह
 से किर किगये नहीं। जल में
 वह प्रभास के किनारे लग
 उन्हीं से समस्त यादवों का ना
 कील शेष रह गयी वह किसी
 उसे वैसे ही समुद्र में फेंक दि
 संयोग की बात वह मछली
 पेट चीरने पर वह कील
 बाण बना लिया। उसी बाण
 बेधा। उसे सत्य करने को
 अतिरिक्त भी और अनेकों व
 सुनाना नहीं चाहता।”

शौनकजी ने कहा—“हाँ,
 से ही संयोग जुटा देते हैं।

सूतजी बोले—“महागज
 जो होना था सो तो ही गया
 मरे हुए मृग को लेने के लिये
 जानता था। उसने कई बार
 भगवान् के श्री चरणों में जा
 बक्या रह गया और भौंति

करने लगा । अब उसकी स्तुति पर जैसे भगवान् ने उसे आश्वासन देकर सद्गति दी, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

वाम चरन कूँ घरें दाहिनी जघापै हरि ।

पीपल पीठि सटाइ विराजे यंश- नाश करि ॥

शख चक्र अरु गदा पदम, सशरीर विराजे ।

कुडल ककन मुकुट करधनी अगनि आजे ॥

जरा व्याघ वन में छिप्यो, मुसलकील को बान करि ।

सुस्तासीन मृग के सरिस, पर दूरि ते दृष्टि हरि ॥

व्याध को सद्गति

(१३३१)

मा मैर्जरं त्वमुत्तिष्ठ कामएषहृतोहिमे ।

याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं मुकृतिनां पदम् ॥६॥

(श्री भा० ११ २६० ३० अ० ३६ श्लो०)

छप्पय

हरिनि समुक्ति तकि बान बग्गन महें ध्याया मारपो ।

दौरपो पक्कन तुरत निरसि हरि हान विसारपा ॥

पद पदमनि महें परपो कहे नहिं नाय रिसाये ।

मारपो उनि पद बाग निनहि मुनि योगी ध्याये ॥

मापश मोकुं मारिके, देहिं दण्ड दानय दलन ।

पुनि न करे करराय कम, शिष्टा पाये कररशन ॥

जीव मंगार में पेट के गिये भट्कना रक्ता है । मंगार
धनुषों के निसे स्वाभाविक होकर कम करना है । भाग्यवर
मंगारों धनुषों की गोद करने करने उमका किमी भी प्रदा

भगवान् से सम्बन्ध हो जाय, सकाम कर्म करते करते कभी सब कामनाओं के पूर्ण करने वाले प्रभु से सम्बन्ध हो जाय, तो उसका आवागमन छूट जाता है। वह परमपद का अधिकारी बन जाता है। शुभ अशुभ कर्मों की जहाँ परि समाप्ति हो जाती है, वही प्रभु के पाद पद्म प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु दर्शनों के अनन्तर भी प्रभु की इच्छा से कोई वासना शेष रह जाती है तो प्रभु ही स्वयं अपने उस अनन्याश्रित भक्त का इच्छा पूर्ण करते हैं। वाञ्छा फलपत्र भगवान् वासुदेव से सम्बन्ध हो जाने पर पाप पुण्य सभी समाप्त हो जाते हैं फिर वह प्रभु का अपना हो जाता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब जरा व्याध ने देखा, कि जिसे मैंने मृग का मुख समझकर अपने बाण का लक्ष्य बनाया वह तो भगवान् का भुवन पावन पादारविन्द है। जिन्हें मैंने हरिन समझा था। वे तो साक्षात् हरि हैं, तब तो उमकी व्याकुलता का ठिकाना नहीं रहा। भय क कारण उसका सम्पूर्ण शरीर धर धर काँप रहा था वह अपने को अदम्य अपराधी अनुभव कर रहा था, वह अत्यन्त दीन होकर भगवान् की शरण में आया और विह्वल होकर उनका चरणों में गिर पड़ा। अत्यन्त ही कातर याणी से वह विनय करने लगा—हे वासुदेव ! मैं अत्यन्त नीच हूँ, हे मधुसूदन मैं महामूर्ख हूँ। नाथ ! मुझ दीन हान मति मलीन साधन हान अपराधी को क्षमा करें। हे अशरण शरण ! अनजान में मुझसे यह अपराध बन गया। हे उत्तम श्लोक ! मेरी बुद्धि भ्रम हो गया। हे अनघ ! साक्षात् श्री हरि को मैंने हरिन समझा। हाय ! जिन चरणों पर चन्दन, पुष्प चढ़ा चढ़ाकर भक्तगण परम प्रसुद्धि होते थे, उन्हीं चरणों को मैंने बाण से बधकर रक्त रञ्जित कर दिया। जिन से निस्तृत अमृत त्रिभुवन को पावन करता है उन्हीं में मैंने तादृश विष से बुझा बाण मार दिया। जिन पादारविन्दों का ध्यान योगी जन मुक्त की कामना से करते

हैं उन्हीं को मैंने कष्ट दिया। जो चरण निरन्तर जग हित में निरत रहते हैं उन्हीं का मैंने अहित किया। मैंने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया। जो मृग कभी किसी का अहित नहीं करते। वनों में सदा स्वच्छन्द विचरते रहते हैं और अपने आप उत्पन्न होने वाले तृणा का खाकर जीवन यापन करते हैं। उन्हीं निरपराध मृगों का मैं निरन्तर पेट क लिये मार कर पाप करता रहता था। आज तो पाप पराकाष्ठा पर पहुँच गया। परब्रह्म परमात्मा को पशु समझ कर पीड़ित किया। प्रभो! आप मुझे मेरे भीषण पाप के लिये दण्ड दीजिये। तुरन्त ही मेरे सिर को धड़ से पृथक् कर दीजिये, जिससे फिर ऐसा अक्षम्य अपराध मुझसे अगले जन्मों में न बन सके। महापुरुषों का अपचार करके तो मुझे नरकों में भी स्थान न मिलेगा।

हाय! शीनानाथ! क्या कहूँ, किन शब्दों में अपने घोर पाप के लिये पश्चात्ताप प्रकट करूँ। प्रभो! आपका पाता तो प्राणियों के लिये अत्यन्त कठिन है ही आपकी माया का ही पार पाता ब्रह्मादि उड़े घड़े देवों को शंकर आदि योगीश्वरों को तथा सनकादि ब्रह्मपुत्रों को अत्यन्त कठिन है, स्वयं आपके सम्बन्ध में तो कहना ही क्या है। जो सम्पूर्ण विशाखा में पारगत हैं, जिनके ध्यान विवाद के स्थलों पर प्रमाण माने जाते हैं वे कभी कभी आपकी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी मोहिनी माया प्राणियों की दृष्टि को अपने चरा चौर से आकृष्ट कर लेती है। जब इतने उड़े तपस्वी, तेजस्वी, ऋषि मुनि भी माया मोहित हो जाते हैं तो फिर हम जैसे पापियों का तो कहना ही क्या, जिनकी स्वामाप्ति की रुचि पाप में ही बना रहती है, जो निरन्तर पाप ही करते रहते हैं। हे भक्त वत्सल, मैं जाति का व्यापक हूँ, प्राणियों की हिंसा करना ही मेरा काम है। दान, धर्म, दुष्ट

तथा परोपकार आदि सत्कर्मों को मैं जानता तक नहीं । अतः भयो । मुझे मेरे अपराध के लिये समुचित दंड दें ।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! जब जरा व्याध अत्यन्त दीन हो कर प्रभु के पाद पद्मों में पड़ा पड़ा ही अपने पाप के लिये पश्चात्ताप प्रकट करता हुआ दंड के लिये पुनः पुनः प्रार्थना करने लगा, तब मन्द मन्द मुस्कराते हुए माधव बोले—“अरे, जरा ! तू भैया ! इतना भयभीत क्यों हो रहा है, तू उठकर खड़ा तो हो, मेरे बात तो सुन तू क्यों रो रहा है । क्यों इतना विह्वल हो रहा है ?”

जरा ने रोते रोते कहा—‘भगवन् ! मैंने आपके श्री चरणों में आघात जो पहुँचाया है । इन्हें बाण के प्रहार से छूट जो किया है ।”

हँसते हुए श्यामसुन्दर बोले—‘अरे, मैं तो कालका भी काल हूँ, मुझे भला कौन मार सकता है । सब का आधार, तो एकमात्र मैं ही हूँ, फिर मुझे दूसरा कौन आघात पहुँचा सकता है । तेरा क्या साहस जो मेरी ओर दृष्टि उठाकर भी देख सके । यह जो भी कुछ हुआ है, एकमात्र मेरी इच्छा से ही हुआ है, मैं ऐसा कराना चाहता था, तुम्हें निमित्त बनाना था, इसलिये मैंने तेरे हाथ से ऐसा कराया । संसार में सब कुछ मेरी ही इच्छा से हो रहा है । मेरी इच्छा से ही वायु रहती है, मेरी इच्छा से ही सूर्य चन्द्र उदय और अस्त होते हैं, मेरी ही इच्छा से दिन रात्रि, जनम मरण, सुख दुःख, पुण्य पाप, अश अपयश तथा अच्छे बुरे कर्म आदि होते हैं । तैने अहंकार वश कुछ किया होता, तो उसका तुम्हें फल भोगना पड़ता तैने तो मेरी इच्छा का पालन किया, मैंने तेरे ऊपर कृपा करके तुम्हसे यह कठिन कार्य करा लिया । अब तू मेरी ही इच्छा से उन पुण्य शोकों में जा, जिनके

पापी लोग दर्शन भी नहीं कर सकते। जहाँ सृष्टिजन ही जा सकते हैं। जो अत्यन्त पुण्यवानों को ही प्राप्त होते हैं। उन लोकों

में तू यद्येष्ट भोग भोगकर फिर तू मुझे प्राप्त होगा। देख, तुझे लेने के लिये यह दिव्य विमान समुपस्थित है।”

सुतजी कहते हैं—“मुनियो! भगवान् का यह कहना ही था, कि उसी समय सैकड़ों सूर्यों के मण्डल प्रकाशमान एक दिव्य विमान वहाँ आकर समुपस्थित हुआ। वह सम्पूर्ण दिव्य सुवर्ण का बना था। जिसमें मणि मणिक्य दमक रहे थे। श्वेत हंस उसमें लगे हुए थे। चतुर्भुज विष्णु पार्षद उसमें विराजमान थे। दिव्य अप्सरायें नृत्य कर रही थीं और गन्धर्व दिव्य गान गा रहे थे। उस अत्यद्भुत विमान को देखकर जरा भौंचक्का सा रह

गया । देखते देखते उसका शरीर भी दिव्य बन गया । उसने स्वेच्छा शरीरधारी भगवान् वासुदेव की विनती की, विधिवत् पूजा करके तीन परिक्रमायें कीं और बार बार चरणों में प्रणाम करके उसने विमान में चढ़कर पुण्य लोकों को प्रस्थान किया ।

शौनकजी ने पूछा—“सूनजी ! जरा व्याध के प्रस्थान करने के अनन्तर पुण्य श्लोक शिरामणि भगवान् वासुदेव ने क्या किया इसे सुनने की हमारा इच्छा है, दया करके उस करुण प्रसङ्ग को आर सुनावें ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जरा के चले जाने पर भगवान् का दारुक नामक सारथी उनकी रोज़ करते करते भगवान् के निकट आ पहुँचा । अब जिस प्रकार दारुक से भगवान् का सम्वाद होगा उस पुण्य प्रसङ्ग को मैं आगे कहूँगा ।”

छप्पय

यदुनन्दन हँसि कहे—“जरा ! भय मत कछु खाओ ।

मम इच्छा तैं भयो उठो सुरलोकनि जाओ ॥

विनती बहु विधि करी दिव्य तनु व्याधा धारयो ।

चढिकें दिव्य विमान बन्दि पद स्वरग सिधारयो ॥

इत दारुक नहिँ लखे प्रभु, खोजत खोजत चलि दयो ।

चरन चिन्ह पहिचानि केँ, कछु कछु आशान्वित भयो ॥

दारुक और भगवान् वासुदेव

(१३३२)

तं तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतम् ,
ह्यश्वत्थ मूले कृतकेतनं पतिम् ।

स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो
रथादवप्लुत्य सवाष्पलोचनः ॥

(भीष्म० ११ स्क० ३० अ० ४२ श्लो०)

छप्पय

चरन सहारे आइ लखे पीपर तर यदुवर ।
रथ तें उतरयो तुरन परयो चरननि में आतुर ॥
रोय रोय यों रुहे—“नाथ ! सूनो तुम बिनु जग ।
भई नष्ट मम दृष्टि बिरथो तम नहिं सूक्त मग ॥

इत रोषत सारथि सतत, उत गरुडपञ्च रथ तुरत ।

उडयो गगन छोड़नि लिये, लीन भयो आयुध सहित ॥

पहिले भगवान् आते हैं, तब उनके अस्त्र, आयुध, बाहन
तथा अन्यान्य उपकरण आते हैं । जब भगवान् जाने लगते हैं,

छ भीशु रुदेउ जी कहते हैं—“गजन् ! चरणचिन्हों के सहारे सारथी
ने आकर अपने स्वामी को अश्व य तरु के नीचे आसन लगाये तब तेजोमय
मूर्तिमान् आयुधों से आवृत देगा । उन्हें देगते ही वह तुरन्त रथ से
कूद पड़ा और प्रेनातुर होकर प्रभु के पादपद्मा में पड़ गया । उस समय
इसकी आँखें आँसुओं से भी हुई थी ।”

तब प्रथम अपने उपकरणों को विदा कर देते हैं, तब स्वयं जाते हैं। भगवान् के बिना उनके अस्त्र आयुध और वाहनों का उपयोग ही क्या ? भगवान् को वस्तुओं का उपयोग भगवान् ही कर सकते हैं। यह आना जाना लोला में हो बन सकता है। सर्व व्यापक सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सर्वेश्वर में तो आना जाना, धनता ही नहीं, वे तो सदा एक रस एक भाव से रहते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जराव्याध जो भगवान् ने सद्-गति दी और वे स्वयं भी स्वधाम पधारने के लिये उद्यत हुए। यहीं अश्वत्थ के नीचे बैठकर उन्होंने मैत्रेय मुनि को भागवत का उपदेश दिया। छद्मजी भी भगवान् के पीछे पीछे प्रभास आ गये थे, चरणपादुका ले लेने पर भी भगवान् का वियोग उनके लिये असह्य हो गया। भगवान् ने दोनों को अन्तिम उपदेश दिया। अब उन्हें दारुक को समझाना और शेष था, किन्तु दारुक वहाँ था नहीं। सब यादव परस्पर में लड़कर कट मरे, सब के रथ टूट गये घोड़ा मर गये। किन्तु भगवान् का रथ तो दिव्य था। वह तो भगवान् की ही भौति नित्य तथा चिन्मय है। दारुक उसे लिये हुए घूम रहा था। अब उसने देखा समस्त यादवों का संहार हो गया है, तो उसे बड़ा दुःख हुआ, वह अपने श्यामी भगवान् वासुदेव को खोजने लगा। उसे संदेह होने लगा कि भगवान् भी तो कहीं स्वधाम को नहीं पधार गये। वह भगवान् के श्री अङ्ग को समर भूमि में खोजने लगा। फिर उसने सोचा—‘भगवान् इस प्रकार प्राकृत पुरुषों की भौति अपने श्री विग्रह का त्याग न करेंगे। वे मुझे बिना अन्तिम दर्शन दिये लीला संवरण भी नहीं कर सकते। अवश्य ही वे कहीं इधर उधर समीप में ही विराजमान होंगे। यही सब सोचकर सारथी चारों ओर रथ को घुमाता हुआ विचरण करने लगा। सहसा उसे भूमि पर उभरे हुए भगवान् श्यामसुंदर के वस्त्र, अंकुश, ध्वज तथा,

पद्मादि चिह्नों से चिह्नित चरण चिह्न दिखायी दिये। उन चरणों के दर्शनों से उसके हृदय का ठिमाना नहीं रहा। उसने समझ लिया श्यामसुन्दर अभी अभी इधर से ही गये हैं। अब तो उसे एक आधार मिल गया। उन्हीं चरण चिह्नों के सहारे सहारे वह समुद्र तट तक आ गया। दूर से ही उसे अश्वत्थ के सहारे विराजमान अपने स्वामी भगवान् वासुदेव दिखायी दिये। आज उनके शय, चक्र, गदा और पद्म ये आयुध सशरीर मूर्तिमान् होकर सम्मुख अवस्थित थे। भगवान् परम शान्त मुद्रा में विराजमान थे। दूर से ही स्वामी को देखकर वह सहसा रथ से कूट पड़ा और दौड़कर उनके चरणों में पड़ गया। उस समय की सूत की अवस्था अकथनीय थी। प्रेमाधिक्य के कारण उसके रोम रोम खिल रहे थे। नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की ढा अविरल धाराये बह रही थीं। अपने अश्रुओं से अच्युत के चरणारविंदों को धाता हुआ गद्गद् बाणा से दारुक कहने लगा—“हे मेरे स्वामी! तुम मुझे छाड़कर कहाँ चले आये थे, मुझे तो तुम्हारे बिना यह सम्पूर्ण ससार सूना सूना प्रतीत होता है। हे प्रभो! तुम ही तो मेरे नयनों के प्रकाश हो। तुम्हारे ही द्वारा तो मैं देख सकता हूँ। जैसे रात्रि में चंद्र के अस्त हो जाने पर चारों ओर अधिकार ही अधिकार दिखायी देता है उसी प्रकार आपके बिना मेरी आँखें धार अधिकार से आच्छादित हो गयी हैं। दृष्टि नष्ट हो गयी है, मुझे कुछ भी नहीं सुझता है। हे नाथ! क्या आप इस धराधाम से पधारना चाहते हैं? प्रभो! क्या आप इस अवनि को भी हीन करने का विचार कर रहे हैं? हे अशरण शरण! मेरा परित्याग न करें। मुझे अपने साथ ले चले।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब दारुक प्रभु के पैरों में गें पड़कर इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, तभी उसने देखा भगवान् का गरुड की ध्वजा वाला दिव्य रथ, शैव, सुग्रीवादि घोड़ों

के सहित आकाश में उड़कर अन्ध हो गया। उसके साथ ही भगवान् के आधुन अदृश्य हो गये। यह देखकर सारथी परम विस्मित हुआ, वह भौंभम्का सा होकर इधर उधर देखने लगा

उसे अत्यन्त आश्चर्यचकित देखकर परम स्नेह के साथ श्याम-सुन्दर उस से बोले—“दारुक ! तुम इतने दुखी क्यों होते हो ? जो बात अशुभभावी है, उसे कौन टाल सकता है ?”

दारुक ने कहा—“प्रभो ! सब कुछ करने कराने वाले तो आप ही हैं, आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे लिये क्या आशा होती है ?”

भगवान् ने कहा—“दारुक ! तुम अविलम्ब यहाँ से द्वारका पुरी को जाओ।”

रोते रोते दारुक ने कहा—“कृपासिन्धो ! उस उजड़ी हुई द्वारका में जाकर अब मैं करूँगा ही क्या ? नाथ ! आपसे रहित द्वारका मुझे काटने दौड़ेगी। वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। वहाँ मेरा अब क्या काम है ?”

भगवान् ने कहा—“तुम्हारा न सही, मेरा वहाँ एक काम है, तुम जाकर द्वारका में मेरा सन्देश सुनाओ।”

दारुक ने कहा—“स्वामिन् ! यहाँ सन्देश किसे सुनाऊँगा। स्त्रियाँ तो शंखोद्धारक तीर्थ में चली गयीं। कुछ रक्षक सैनिक बड़े घड़े होंगे।”

भगवान् ने कहा—“जो भी वहाँ हों, उन्हीं से जाकर कहना, कि अब द्वारका रहने योग्य नहीं रह गयी। मैंने समुद्र से सौ योजन भूमि कुछ ही दिनों के लिये माँगी थी। अब मैंने द्वारका पुरी को छोड़ दिया। समुद्र से यही हमारा प्रण था कि जब तक हम रहेंगे तब तक तुम इस पुरी से दूर रहना जब हम चले जायँ, तब इसे डुबा देना। अब मेरी त्यागी यदुपुरी समुद्र दुबो देगा। केवल मेरा एक भवन गुप्त रूप से सदा रहेगा, जिसमें मैं अप्रकट रूप से नित्य निवास करूँगा। इसलिये अब वहाँ कोई न रहे।”

दारुक ने रोते रोते कहा—“प्रभो ! सेवक का धर्म बड़ा ही कठिन है। सेवक प्राण छोड़ने में भी स्वतन्त्र नहीं। अब जब आप की आज्ञा ही है, तब तो मुझे जाना ही होगा। वहाँ जाकर और क्या क्या करूँ ?

भगवान् बोले—“तुम वहाँ जाकर जैसे हमारे बन्धुबान्धव परस्पर लड़ कर मर गये, इन सबका सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाना। इनकी पारस्परिक फलह, एक दूसरे से युद्ध करना, सम्पूर्ण यदु-

कुल का नाश हो जाना इन सभी घटनाओं को क्रमशः सुनाना । श्री बलदाऊ जी की परमगति की बात भी बताना । मेरी जो दशा तुम देख रहे हो इसे भी सब से कह देना ।”

दारुक ने पूछा—“जो लोग द्वारका में हैं या शङ्खोद्धार में है, वे सब रहें कहाँ ?”

भगवान् ने कहा—‘जो यादव उचे हैं अब उन्हें इस देश में रहने की आवश्यकता नहीं है । अर्जुन को हम अपने साथ नहीं लाये थे जानबूझकर उसे द्वारका में छोड़ आये थे । अभी हमारे माता पिता भी द्वारका में ही हैं । कुछ स्त्री बच्चे शङ्खोद्धारक भी पहुँचा दिये थे । तुम सबसे कहना—वे लोग अपने धन कुटुम्ब तथा अन्यान्य वस्तुओं को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर को चले जायें । मेरे माता पिता को भी समझा बुझाकर हस्तिनापुर ही भेज देना । सभ्य है वे मेरे वियोग के कारण अब जीवित न रहेंगे, फिर भी तुम मेरी ओर से यही कह देना ।”

रोते रोते दारुक ने कहा—“प्रभो सबके लिये तो सन्देश दे दिया, इस सेवक के लिये क्या आज्ञा होती है ? मैं क्या करूँ ? कहाँ रहूँ ?”

भगवान् ने गभीरता के साथ कहा—“दारुक ! भैया, तुम मेरे बताये हुए भाग्यत धर्मों का आचरण करते हुए ज्ञान निष्ठ होकर स्तब्ध चिन्तन करो । ससार से निरपेक्ष होकर मेरा भजन करो । इस सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च को मेरी माया ही मानकर मुझ मायार्पित का ध्यान करो । ऐसा करने से तुम मेरी दुस्तर माया को सहज में ही तर जाओगे । देखो, भैया ! अधीर होने का काम नहीं । धीर लोग ही मेरी माया से पार जा सकते हैं ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! भगवान् की ऐसी आज्ञा सुनकर दारुक का हृदय फटने लगा । वह बालकों की भाँति ढाढ़ मारकर

मुक्त कण्ठ से रुदन करने लगा । वह बार बार भगवान् के पैरों में पड़कर प्रणाम करता, प्रदक्षिणा करता फिर अधीर हो कर गिर पड़ता और फिर उठकर प्रणाम प्रदक्षिणा करता । इस प्रकार अनेकों बार प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अत्यन्त कष्ट के साथ उदास मन से वह द्वारका की ओर चल दिया ।

शौनकजी ने पूछा—“सूत जी ! दारुण के चले जाने के अनन्तर भगवान् वासुदेव ने क्या किया ?”

तिन्न मन से सूतजी ने कहा—“अभी, महाराज ! अब भी कुछ करने को शेष रह गया क्या ? भगवान् तो जो भी कुछ करना चाहते थे, अपनी सख लीला समाप्त करके स्वधाम पधारना चाहते थे । अब वहाँ कोई रहा नहीं । इसलिये भगवान् पधारने को प्रस्तुत हुए । इतने में ही भगवान् की परमधाम यात्रा के दर्शनों को ब्रह्मादि देव आकर उपस्थित हुए उसका यणन आगे करूँगा ।”

छप्पय

रथ आयुध जब गये कहे तब हरि दारुक्ते ।
 सूत । द्वारका जाउ वृत्त यह कहो सबान ते ॥
 मेरी त्यागीपुरी दुबावे जल निधि अबई ।
 इन्द्रप्रस्थ कूँ जाउ संग अर्जुनके सबई ॥
 सदा भागवत धरम तुम, करि पालन निरपेक्ष बनि ।
 जग प्रपञ्च माया रचि, समुक्ति असत् मानो सबनि ॥

श्यामसुन्दर का स्वधाम गमन

(१३३३)

मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतम्,

त्वां चानयच्छरणदः परमास्त्रदण्डम् ।

जिह्वेऽन्तकान्तकमपी शमसापनीशः,

किं स्वावने स्वरनयन्मृगयुं सदेहम् ॥४॥

(श्री भा० ११ स्क० ३१ अ० १२ श्लो०)

छाप्य

हरि आयसु सिर धारि चलयो द्वांसयति दारुक ।

इत अज, शिव, सुर शुक श्याम ढिग आये उत्सुक ॥

परमधाम प्रभु गमन निहारन इच्छा मन महँ ।

नयन कमल हरि मुँदि विराजे सुख आसन महँ ॥

अन्तरहित निज तनु करघो, गमने श्याम स्वधाम जब ।

धर्म, धैर्य, धी, कीर्ति श्री, सत्य आदि सग गये सब ॥

भगवान् जो भी लीला करते हैं, उसे साङ्गोपाङ्ग करते हैं ।

यद्यपि उनकी लीला में बहुत से अति मानुष या अमानुषिक कार्य भी हो जाते हैं, उन्हीं कार्यों से सर्व साधारण लोग उन्हें

ॐ श्री शुकदेव जी राजा परोक्ष से कह रहे हैं—“राजन् । जो भगवान् अपने गुरु के पुत्र को यमलोक से इस मर्त्य शरीर के साथ ही ले आये । तुमको भी जो शरणागत रत्नक भगवान् ब्रह्माक्ष से दण्ड होने पर गर्भ से जीवित निकाल लाये, काल के भी काज शिवजी को बिन्दोने

भगवान् मानते हैं, किन्तु साधारणतया वे सभी लोकोत्तरी लीला करते हैं अज होने पर जन्म लेते हैं, दुःख से रहित होने पर भी दुखियों के सदृश विलाप करते हैं और अजर अमर होने पर भी मर्त्य धर्म का अनुकरण करते हैं। जीवों के कठिन हृदयों में करुणा का स्रोत बहाने के लिये ही भगवान् की ये लीलायें हैं। भक्तगण इन लीलाओं को स्मरण कर करके अपने हृदयस्थ कल्मषों को धोते हैं और कृतकृत्य होते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब भगवान् की आज्ञा से वारुह द्वारका को चला गया, तो भगवान् ने स्वधाम गमन का निश्चय किया। उसी समय देवताओं को उत्सुकता हुई कि भगवान् कैसे स्वधाम पधारते हैं, अतः उनकी महायात्रा के दर्शनों के लिये देवगण अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहाँ आयें। ब्रह्माजी की आज्ञा करके भगवानी शरर, इन्द्रादि देवगण, समस्त प्रजापति, ऋषि मुनि, पितर सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा तथा द्विजगण सभी परम उत्सुकता के साथ वहाँ आये। सभी पंक्ति बद्ध खड़े होकर अत्यंत भक्ति भाव से भगवान् के गुणों का गान करने लगे, उनकी अनेक दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करने लगे। उस समय आकाश में विमान ही विमान दिखायी देते थे। मधुर मधुर स्वर में देवगण दुन्दुभि बजा रहे थे, अप्सरायें अपने नूपुरों के मृनकार से सम्पूर्ण आकाश मंडल को मुग्ध करती हुई नृत्य कर रही थीं। गन्धर्वगण भगवान् के गुणों का गान कर रहे थे। हाथ में पुष्पाञ्जलि लिये

बीत लिया और अपने चरण में बाण मारने वाले व्याध को सदेह स्वर्ग पठा दिया, ऐसे सर्व समर्थ भगवान् क्या अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे ?”

हुए मंत्र पढ़ पढ़कर देवगण स्वर्गीय पारिजात के पुष्पों की भगवान् के ऊपर वृष्टि कर रहे थे।

भगवान् ने ब्रह्मा जी को तथा अन्यान्य आगत अमरों को देखा, वे तनिक मुसकराये और फिर उन्होंने अपने विकसित कमल के सदृश युगल नयन बंद कर लिये। अपने आत्मा को स्वरूप में अवस्थित करके स्वधाम गमन का उपक्रम किया। उनका दिव्य तनु धारणा ध्यान के लिये मंगलमय है और लोक में सब

से अधिक सुन्दर है, इसे योग धारणा की अग्नि से अन्तर्हित करके प्रभु स्वधाम में प्रवेश कर गये। स्वर्ग में दुन्दुभियों बज

रही थीं, देवगण निरन्तर पारिजात के पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। जय जय नमो नमः के शब्द सर्वत्र सुनायी देते थे।

भगवान् का दिव्य लीलामय श्री विग्रह अन्तर्हित हो गया, यह श्री सम्पन्न भूमण्डल अभागा बन गया। इसकी भी नष्ट हो गयी। भगवान् के जाते ही कलियुग ने अपने पैर फैलाने आरंभ कर दिये। इसलिये सत्य भी अपनी छाया छोड़ कर चल गया। लोगों के बीच में धैर्य ने भी रहना उचित नहीं समझा। अधर्म की प्रचलता और उसका काल समझ कर धर्म भी चल दिये। यह भूमि श्री और लक्ष्मी से हीन हो गयी। भगवान् के अन्तर्हित होते ही उनके साथ ही लोक से सत्य, धर्म, धैर्य कीर्ति तथा लक्ष्मी ये सभी इस लोक का परित्याग कर गये। जैसे देह के सब अंग प्रत्यंग ज्यों के त्यों बने रहते हैं केवल प्राणों के निकलते ही वह भी हीन तथा जीवन हीन हो जाता है, वैसे ही भगवान् के स्वधाम पधारते ही भूमि के सभी गुण नष्ट हो गये।

जिस समय भगवान् अपने धाम को पधार रहे थे, उस समय ब्रह्मादि देवों ने बहुत चेष्टा की कि हम भगवान् को स्वधाम पधारते हुए देख सकें, किन्तु उनका यह प्रयास असफल रहा, उन अधिज्ञात गति भगवान् की गति को कोई भी न पहिचान सके। कोई भी उन्हें स्वधाम में प्रवेश करते हुए न देख सके।”

शौनक जी ने पूछा—“सूत जी ! ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ हैं, वे भगवान् की गति का पार क्यों नहीं पा सके ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! ब्रह्माजी हम सब लोगों की अपेक्षा सर्वज्ञ हैं, अब भगवान् की गति को तो एकमात्र भगवान् ही समझ सकते हैं। देखिये, यह मानी हुई बात है, कि बिजली एक घन से उदय होकर अन्यान्य घनों में प्रवेश करती है, किन्तु कोई ज्ञान नहीं सकता कि कब एक घन से दूसरे घन में गयी। इसी प्रकार भगवान् स्वधाम पधारे तो अवश्य, किन्तु उनकी गति को

कोई देख न सका। भगवान् की ऐसी अद्भुत आश्चर्यजनक गति को देखकर सभी अति आश्चर्यान्वित हुये तथा सबके सब उनके गुणों का गान करते हुए उनके पुण्य प्रसङ्गों की प्रशंसा करते हुये अपने अपने लोकों को चले गये।”

शौनक जी ने कहा—“सूतजी ! भगवान् ने यह लीला तो अत्यन्त दुःख की। हम लोग तो कर्मों के अधीन हैं, अतः शरीर त्यागने के लिये विषय हैं। भगवान् का शरीर तो कर्माधीन है ही नहीं। वह तो अप्राकृत दिव्य चिन्मय है। उनको ऐसे लोकाभिगम शरीर को अन्तर्हित करने की क्या आवश्यकता थी ?”

इस पर सूतजी बोले—‘महाराज ! रंग मंच पर आकर नट युद्ध करता है, क्षत वित्तत होता है अन्त में मर भी जाता है, किन्तु आप भीतर जाकर देखें तो उसके शरीर में न तो कोई घाव ही लगा है न वह मरा ही है। नाटक खेलकर भीतर हँस रहा है। अपने उत्तम अभिनय पर प्रसुद्धित हो रहा है। इसी प्रकार भगवान् का जन्म लेना अन्तर्हित हो जाना ये सब नाटक के अभिनय के सदृश है। अजन्मा का भला जन्म कैसा अजर अमर का भला मरण कैसा ? फिर भी लोक लीला के निमित्त भगवान् ऐसा करते हैं। अनेक प्रकार की सुखान्त दुःखान्त लीलायें करते रहते हैं। अपने आप ही अपनी लीला से इस संसार को वे मकड़ी के जाले के सदृश बनाते हैं, इच्छानुसार कुछ काल तक उसमें फँसा करते रहते हैं, इच्छा होते ही उस फँसा को समेट कर क्षीर सागर में जहाँ मत्स्यी मच्छर डॉस तथा प्लुतमलो का कुछ भी भय नहीं वहाँ शेष क्षी शैया पर तान दुपट्टा सोते रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण के तलुओं को सुहलाती रहती है। ठंडी ठंडी वायु के झोंके आते रहते हैं। भगवान् को कोई भी घटना, विचलित नहीं कर सकती। वे इस अपने से उत्पन्न हुए जगत् को अपने में ही लीन करके अपनी महिमा में स्थित हो जाते

हैं। महागज^१ जेमी शंका आप कर रहे हैं, वैसी ही शंका मेरे गुरु देव भगवान् शुक से राजर्षि परीक्षित ने की थी। राजा ने पूछा—“भगवन् ! श्री हरि ने शरीर को अन्तर्हित क्यों कर दिया ? उन्हें उमका अदर्शन करने को विवश क्यों होना पड़ा ?”

उम पर हँसते हुए भगवान् शुक ने कहा—“राजन् ! भगवान् अपने शरीर को अन्तर्हित करने को विवश नहीं हुए। उनके लिये वशता और विवशता भला क्या हो सकती है। देखिए, उनके गुरु सान्दीपिनी का पुत्र न जाने कितने वर्ष पूर्व समुद्र में डूब कर मर गया था, उसे यमलोक जाकर उसी शरीर से ज्यों का त्यों लौटा लाये। आप सोचें ऐसा कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है। इतने दिन के मरे वस्त्र को फिर उसी शरीर से ले आना असंभव प्रतीत होता है, किन्तु भगवान् तो संभव असंभव दोनों से परे हैं। द्वारका में ब्राह्मण के मरे हुए दस बालकों को उनकी अवस्था के अनुरूप महाकाल पुर में जाकर भूमा भगवान् के पास से ले आये। औरों की बात छोड़ दीजिये आप ही जब गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने कुहं कुलं का नाश करने के निमित्त अमोघ ब्रह्मास्त्र बाण छोड़कर आपको एक प्रकार से भस्म ही कर दिया था, किन्तु श्यामसुन्दर ने गर्भ में प्रवेश करके अपनी कौमोदिकी गदा से तुम्हारी रक्षा की और तुम्हें सकुशल गर्भ से बाहर निकाल लिया। अन्त समय में उनके चरण कमलों में जिम व्याध ने मृग के भ्रम से बाण मार दिया ऐसे क्रूर पापी अपराधी व्याध को भी जिन्होंने सदेह स्वर्ग भेज दिया। उनके लिये अपने शरीर को बनाये रखना क्या कठिन था। वे चाहते तो उसे अन्तर्हित न करते। उनके लिये कर्तव्य अकर्तव्य, संभव असंभव, साध्य असाध्य कुछ भी नहीं है। वे जगत् की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के एकमात्र अनन्य कारण हैं, सर्वशक्तिमान् हैं सर्व समर्थ हैं। वे चाहते तो शरीर को बनाये रखते किन्तु उन्होंने सोचा,

इसका प्रभाव अचञ्छा न पड़ेगा। जब हम अपने शरीर को प्रकट रूप से स्थायी बनाये रखेंगे, तो जो आत्म ज्ञानी सामर्थ्यवान् पुरुष हैं, वे भी इसी प्रकार का प्रयत्न करेंगे। वे भी मर्त्य लोक में मर्त्य धर्मा शरीर को स्थिर रखकर मर्त्य लोक के भोगों को भोगते रहेंगे, वे दिव्य गति की उपेक्षा करेंगे। सोचेंगे इस मर्त्य शरीर में कोई विशेष गुण न होता तो भगवान् इसे स्थिर क्यों रखते। उन लोगों की नाशवान् शरीरों में आसक्ति न हो इसी लिये भगवान् ने अपना भुवन मोहन दिव्य वपुतिरोहित कर लिया। जिससे सभी इस नाशवान् शरीर की ममता को छोड़ दें।

राजन् ! यह प्रभु के परमपद-प्रयाण की परम पावन कथा है, जो लोग प्रातःकाल उठकर अत्यन्त श्रद्धा भक्ति के सहित नित्य नियम से इसका पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे उन्हें भी अन्त में यही सर्वोत्तम गति प्राप्त होगी, वे प्रभु के परम धाम का जायेंगे।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! जिस प्रकार मेरे गुरुदेव ने महाराज परीक्षित को भगवान् के परम पद प्रयाण की यह कथा सुनायी थी, उसका वर्णन मैंने आप से किया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

शौनक जी ने कहा—“सूत जी ! भगवान् तो स्व-गम पधार ही गये, अब द्वारका जाकर दारुक सारथी ने भगवान् के बन्धु बान्धव यादवों से क्या कहा और उन्होंने सबका निधन सुनकर क्या क्या किया। इसे हमारी सुनने की और इच्छा है। कृपा करके इस पुण्य प्रसङ्ग को आप हमें और सुनावें।”

सूतजी बोले—“अच्छी बात है मुनियो । अब कथा के इस अवशिष्ट अंश को मैं आप मधको और सुनाता हूँ, आप मध इसे मानधानी के साथ श्रवण करें ।”

छप्पय

अजह गति नहिँ लखि भये कब हरि अन्तरहित ।
 ज्यो घनते घन माहिँ न बिद्युत दीखत प्रविशत ॥
 सप सुर निज अनज लोरु गये प्रभु के गुन गावत ।
 यो करि फीड़ा छाण करुन अति दृश्य दिखावत ॥
 द्विन सुत, गुरु सुत, मातु सुत, मृतकु जिवाये परीक्षित ।
 नही प्रकट चिर तनु रस्यो, योगिनि के उपदेश हित ॥

यदुवंश विनाश का उपसंहार

(१३३४)

इत्थं हरे भगवतो रुचिरावतार—

वीर्याणि बालचरितानि च श्रुन्तमानि ।

अन्यत्र चेहच श्रुतानि गृणन्मनुष्यो

भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत् ॥३॥

(भी मा० ११ स्क० ३१ अ० २८ श्लो०)

दृष्टव्य

प्रसु लीला संवरन करी दारुक इत आये ।

पहुँचि द्वारका सकल यथावत वृत्त सुनाये ॥

सुन प्रभास सष लोग विकल है द्वारे आये ।

रोहिनि अरु वसुदेव, देवकी प्रात गँवाये ॥

हरि, बल अरु वसुदेव सब, यदुवशिनि की कुलवती ।

निज निज पति हियलाइ कै, भई नारि सबई सती ॥

पति प्राणा परिनिषों के लिये अपने प्राणनाथ पति ही सर्वस्व हैं । जैसे शरीर के बिना छाया नहीं रहती वैसे ही पति के बिना पतिव्रता भी अपने शरीर को नहीं रखतीं । पति इसलोक में

श्री शुक्रदेव जी कहते हैं— 'रावन् ! इस प्रकार श्री हरि भगवान् के परम कल्याणकारी बाल चरित्रों को तथा रुचिर अवतार पराक्रम को जो इस ग्रन्थ में गाये गये हैं अथवा अन्वान्य ग्रन्थों में कहे गये हैं उन्हें जो सुन कर मान करते हैं, उन्हें परम हँसों के एक मात्र गति भगवान् वसुदेव में परामक्ति हो जाती है ।'

रहता है, तो वे इस लोक में उसके सदा साथ रहती वह परलोक प्रयाण करता है तो उसके साथ स पकड़ कर परलोक भी जाती हैं। अपने प्रेष्ठ के लि काम में कष्ट प्रतात नहीं होता। माता पुत्र के लिये कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहती है। अपने कोई अट जाते हैं, तो उनकी छोटी से छोटी सेवा करने में सुख है। जो स्त्रियाँ इतनी कामलाङ्गी होती हैं, कि अग्नि कौन कहे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों को भी लण भर सकती वे ही पति के प्रेम में पगली होकर प्रसन्नता लित अग्नि में हँसते हँसते अपने शरीर को भस्म प्रेम का पथ बड़ा ही अटपटा है। प्रेमों के लिये जा जाता है उससे प्रसन्नता ही होती है।

सूत जी कहते हैं—‘मुनियो ! भगवान् स्वधाम देवगण जो उनके महायात्रा के दर्शनों को आये थे, लोकों को चले गये। इधर भगवान् की आह्वा से पुरी में आया। वसुदेव जी देवकी जी तथा अन्य को मातायें अभी द्वारका में ही थीं। महाराज उग्र द्वारका में ही विराजमान थे। दारुक सुधर्मा सभी पछाड़ खाकर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने ल कर सभी वृद्ध यादव व्याकुल हो गये। सब ने सम अशुभ सम्बाद है। सब ने दारुक का उठाया और हुए बोले—‘दारुक ! तुम इतने अवीर क्यों हो रहे ता सही क्या समाचार है ? हमारे सब बन्धु बान्धव रोते रोते दारुक सारथी ने कहा—‘क्या कुशल अब पृथिवी पर रही ही नहीं। यदुवशी सभी पर मर गये। भगवान् बलदेव जा ने भी परमगति प्राप्

भगवान् श्याम सुन्दर भी जत्र मैं आया था स्वधाम पधारने को उद्यत बैठे थे, उन्होंने भी लीला संवरण कर ली होगी।”

इतना कह कर वह पुनः मूर्छित होकर वसुदेव जी के चरणों पर गिर पड़ा और अपने अश्रुओं से उनके चरणों को भिगोने लगा।

इस समाचार को सुनते ही ममस्त यादव हाय हाय करके रुदन करने लगे। सभी का चित्त अत्यन्त ही उद्विग्न हो गया और वे सब के सब शोक से कातर होकर मूर्छित हो गये। सभी अधीर होकर नयनों से नीर बहा रहे थे और दोनों हाथों से अपने मित्र को पीटते हुए पछिता रहे थे। उस समय सब उसी प्रकार बिल बिला रहे थे, जिस प्रकार जल से पृथक होने पर मछलियाँ तड़पती हैं।

अत्र किसी को कुछ भी नहीं सूझता था। जो जैसे बैठा था, तैसे ही प्रभास की ओर दौड़ पड़ा। जो लोग शस्त्रोद्धारक तीर्थ में पहुँच गये थे, उनको भी सूचना दे दी गयी। कुछ ही देर में सब रोते चिल्लाते जिलाप करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुँच गये। वहाँ उन्होंने देखा करोड़ों मृतक शरीर पड़े हैं। वहाँ का दृश्य अत्यन्त घृणित हो रहा है। जिस अरम्य घृत्त के नीचे श्याम सुन्दर ने अपनी इहलोक लीला संवरण की थी उस घृत्त के नीचे पहुँचते ही वसुदेव जी तथा देवकी रोहिणी आदि उनकी पत्नियाँ घोर रुदन करने लगीं। अपने पुत्रों को न देख कर उनका हृदय फट गया। वे चेतना शून्य कटे घृत्त तथा बेल के सदृश भूमि पर गिर पड़े और भगवद् विरह से इतने व्याकुल हुए कि फिर उठे नहीं। वहाँ उन्होंने अपने अपने प्राणों का पारित्याग कर दिया।

अत्र सभी यदुवंश की स्त्रियाँ अपने अपने पतियों के मृतक देहों को खोजने लगीं। किसी को अपने पति का सिर मिला, किसी को धड़ ही मिला किसी को कोई अङ्ग ही मिला। जिसे जो

मिला उसी को लेकर वे सती हो गयीं। लाखों करोड़ों चितायें वहाँ धूँ धूँ करके जल रही थीं। उस समय समुद्र का वह तट प्रभास क्षेत्र महारमशान को भाँति जाज्वल्यमान हो रहा था। सभी अपने अपने पतियों के शरीरों को गोदी में लेकर शृंगार करके प्रसन्न चित्त से चिताओं पर चढ़ रही थीं। बलदेव जी की स्त्रियों ने बलराम जी के शरीर को लेकर एक साथ एक ही चिता में प्रवेश किया। रोहिणी जी तथा देवकी जी तो भगवद् प्रियोग में अपने पति के साथ ही परमधाम पधार गयीं। वसुदेव जी की शेष ग्यारह पत्नियों ने चिता बना कर उसमें वसुदेव जी तथा देवकी जी के मृतक शरीरों को रखा और अग्नि जला कर शय भी सब की सब उस चिता में एक साथ ही जल गयीं।

भगवान् का शरीर तो वहाँ था नहीं वह तो अन्तर्हित हो गया था। जिस स्थान पर भगवान् ने लीला स्मरण की थी उसी स्थान पर चिता जलाकर भगवान् की आठ पटरानियों ने भी अपने शरीरों को भस्म कर दिया। जो भीमासुर के वहाँ से सोलह सहस्र एक सौ आठ लाई गयीं थीं, उन्होंने अपने शरीर का परि-त्याग नहीं किया, उन्हें अभी और भी दुर्दिन देखने थे। भगवान् से रहित होकर जो जीना चाहता है उसकी दुर्गति के अतिरिक्त सुगति कैसे हो सकती है। इसी प्रकार भगवान् के पुत्र प्रद्युम्न जी की पत्नियाँ भी पति के शरीर के संग सती हो गयीं। इसी प्रकार जिसे अपने पति का शरीर मिला वह उसके साथ जिसे न मिला वह उसका स्मरण करके ही सती हो गयी।

इस विनाश लीला के अन्तिम पटाक्षेप को देखने के लिये वसुदेव तथा उग्रसेन के साथ अर्जुन भी वहाँ पहुँच गये थे। अपने सुहृद्, सखा, प्रेष्ठ तथा सर्वस्व श्याम सुन्दर को न देखकर उनका हृदय फटने लगा। उन्हें सम्पूर्ण संसार सूना दिखायी देता था। उनकी बार बार इच्छा होती थी, मैं भी यहाँ जल रहूँ।

यहीं अपने शरीर का अन्त कर दूँ।” किन्तु महा प्रयाण के समय श्याम सुन्दर उन्हें एक सेवा सौंप गये थे। कह गये थे। स्त्रियों और बच्चों को लेकर तुम हस्तिनापुर जाना।” इससे वे प्राण भी नहीं छोड़ सकते थे। स्वामी की आज्ञा तो सन से श्रेष्ठ है। उसका पालन करना सेवक का परम धर्म है। भगवान् के विरह से उन्हें दुःख तो अत्याधिक हुआ, किन्तु उन्हीं के दिये हुए गीतोक्त ज्ञान का धार धार स्मरण करके उन्होंने धैर्य धारण किया। स्वयं ही धैर्य धारण नहीं किया, किन्तु जो बचे हुए बालक तथा स्त्रियाँ थीं उन सब को भी धैर्य धंधाया। फिर शास्त्रीय विधि से जिसका जो भी सम्बन्धी बच गया था, उसी से उसका ओर्ध्व दैहिक कृत्य कराया। जिनका कोई नहीं था उन सब का स्वयं उन्होंने कृत्य किया।

इधर भगवान् के स्वधाम पधारने के अनन्तर ही समुद्र में एक बाढ़ आई उसने सम्पूर्ण द्वारकापुरी को अपने पेट में रग लिया। सौ योजन की द्वारका को उसने क्षण भर में डुबो दिया। सब घर नष्ट भ्रष्ट हो गये। केवल एक भगवान् का मन्दिर ही अवशेष रह गया, जो समुद्र के गर्म में भी क्यों का क्यों अवास्थित है। किसी भाग्यशाली को उसके दर्शन भी होते हैं और उस मन्दिर में भगवान् वासुदेव नित्य निवास करते हैं। उस मन्दिर के स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त अशुभों का नाश हो जाता है, क्योंकि वह परम मङ्गलमय स्थान है। इस प्रकार यह यदुवंश विनाश के नाटक का अन्तिम पटाक्षेप है।

शौनक जी ने पूछा—“सूत जी ! फिर क्या हुआ। अर्जुन ने फिर क्या किया ?”

उदास मन से सूत जी बोले ‘अजी, महाराज ! अब भी कोई प्रश्न करने को स्थान शेष रह गया क्या ? अर्जुन ने अपने इष्ट भगवान् वासुदेव की आज्ञा का पालन किया। वे संहार से

बचे हुए बालकों तथा स्त्रियों लेकर इन्द्रप्रस्थ के लिये चल दिये। मार्ग में जिस प्रकार दस्युओं ने उन्हें लूट लिया और स्त्रियों को लेकर भाग गये यह सब कथा मैं पीछे कह ही चुका हूँ। इन्द्रप्रस्थ में आकर उन्होंने रोते रोते यह मन्वाद धर्मराज युधिष्ठिर से कहा। कुन्ती जी ने तो सुनते ही प्राणत्याग दिये। पांडवों ने अपने पौत्र महाराज परोक्षित को तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठा दिया और अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक ब्रजमंडल के सिंहासन पर करके स्वयं हिमालय में गलने चले गये। जो यदुवंश के छोटे छोटे बालक बच रहे थे उन्हीं से आगे यदुवंश चला।

मुनियो ! यह मैंने अत्यन्त ही संक्षेप में हृदय को वज्र का घना कर वज्र के राज्यसिंहासन तरु का वर्णन किया। जो नर नारी भवान् के इन परम मंगलमय परम आनन्द दायक नित्य चरित्रों का श्रद्धा भक्ति और अनुराग के साथ वर्णन करेंगे वे निश्चय ही सभी पापों से छूट जायेंगे। संसारी लोग नित्य नाना प्रकार की सांसारिक बातें करते रहते हैं। बिना बातें किये किसी पर रहा ही नहीं जाता। उन बातों में किसी की निंदा होती है किसी की स्तुति। निंदा करने वाले के पापों के संस्कार अपने हृदय पर छा जाते हैं और स्तुति करने वाले के पुण्य। पाप से नरक की प्राप्ति होती है और पुण्य से स्वर्ग की। इस प्रकार जो संसारी बातें करते हैं उन्हें पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है पुनः पुनः मरना पड़ता है। कभी स्वर्ग जाते हैं तो कभी नरक जाकर वहाँ की थन्ग्रणायें सहते रहते हैं। उनका संसार चक्र कभी छूटता नहीं। जो संसारी कथाओं को न कह सुनकर इन भागवती कथाओं को ही सुनते या कहते हैं, वे पुण्य पाप से विमुक्त बन कर भगवान् के नित्य शाश्वत परम धाम में जाते हैं, फिर उन्हें कर्म बन्धनों में बँधकर संसार में लौटना नहीं पड़ता।

शौनक जी ने पूछा—“सूत जी आपने जो भागवती कथाएँ

सुनाया है उन्हें ही सुनता रहे या अन्य ग्रन्थों की कथाओं को भी सुने।”

इस पर सूत जी बोले—“महाराज ! मैंने कितनी कथाएँ सुनायी हैं, इनी गिनी कुछ कथाओं का मैंने दिग्दर्शन मात्र किया है। उन अनादि अनन्त भगवान् के चरित्रों की कोई सीमा नहीं परिधि नहीं इयत्ता नहीं। वे तो अनन्त तथा अपार हैं। यह तो छुद्र सीमित साम्प्रदायिक भावना है, कि इतनी ही सुने इसके अतिरिक्त कुछ न सुने। ऐसे विचार के लोग तो उन भूमा अनादि अनन्त प्रभु को सीमित कर देते हैं। उन्हें संकीर्णता की परिधि में बाँध देते हैं। वे हठ धर्मी पुरुष कूप मंहुक बन जाते हैं। जहाँ भी जिस ग्रन्थ में भी कथा मिले उसे ही श्रद्धा सहित सुने, किन्तु सुने भगवान् के ही सम्बन्ध की कथा। जो भगवत् कथा न सुन कर लौकिक वैपयिक ग्राम्य कथाओं को सुनते हैं उनका संसार बन्धन और दृढ़तम होता है। जो किसी भी ग्रन्थ में वर्णित भगवान् के बाल पौगण्ड तथा किशोरावस्था के कल्याण कारक चरित्रों को सुनते सुनाते हैं पढ़ते पढ़ाते हैं तथा गाते गवाते हैं, उन पुरुषों के प्रभु के पाद पद्मों में परा भक्ति प्राप्त होती है, इसमें किसी प्रकार का भी सन्देह नहीं। यह मैंने भगवान् के स्वधाम पधारने तक की कथा कही, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

उदास मन से शौनक जी ने कहा—“सूत जी ! अब सुनने को शेष रहा ही क्या ? आपने तो श्री कृष्ण चरित्र की वारि ममाप्त ही कर दी। हमें तो आशा थी, आप इसी प्रकार जीवन पर्यन्त भागवती कथाओं को सुनाते रहेंगे। अच्छा, अब आप इस कथा का परिशिष्ट भाग तो सुनाइये। भगवान् के प्रपौत्र बस ने व्रज में बस कर कैसे राज्य किया। यदुवंश विभूषण भगवान् वासुदेव के स्वधाम पधारने पर इस पृथिवी पर कौन कौन शक्त

शाली राजा हुए। आगे किस वंश वालों के हाथ में वसुधा का शासन रहा।

संत जी ने कहा—“महाराज! भगवान् के स्वधाम पधारने पर पृथिवी पर कलियुग का साम्राज्य हो गया। भगवद् भक्ति के प्रभाव से महाराज परीक्षित ने कलियुग का दमन किया तो अवश्य किन्तु भावी को भौन रोक सकता है। काल का प्रभाव तो अमिट है। यह संसार तो परिवर्तनशील है। द्वन्द्व ही इसकी स्थिति में मूल कारण है। न कभी धर्म ही एक ही स्थिति में रह सकता है न अधर्म ही। सत्य युग में धर्म ही धर्म रहता है, उस समय धर्म का ही प्राबल्य होता है, कलियुग में अधर्म ही अधर्म मन्त्र छा जाता है। धर्म रूप तो भगवान् ही हैं इसीलिये भगवान् को त्रियुग कहा है। सत्य, त्रेता, द्वापर इन तीनों ही युग में वे प्रकट रूप से रहते हैं। कलियुग में अवतार होता नहीं जो होते भी हैं, उनसे किसी न किसी प्रकार अधर्म का ही प्रसार होता है। असुरों को मोहने के लिये भगवान् भी विचित्र विचित्र उपदेश देते हैं। सभी शास्त्रों का यही सिद्धान्त है कि कलियुग में योग, जप, तप, ज्ञान, वैराग्य तथा यज्ञ यागादि सभी साधन पंगु हो जाते हैं, इस युग में एक मात्र भगवन्नाम संकीर्तन ही कल्याण का श्रेयस्कर मार्ग है। जो लोग भगवान् के नामों का निरन्तर उच्चारण करते रहते हैं, भगवान् के नामों का ही गायन करते हैं, भगवान् की ही कथाओं को सुनते हैं और भगवान् के ही आश्रय से रहते हैं, उन्हें तो कलियुग बाधा देता नहीं। इनके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, वे विषय सुगमों को ही सर्व श्रेष्ठ समझ लेते हैं, सब को स्वाभाविकी प्रीति इन संसारि विषयों में ही हो जाती है। विषयों का धर्म पूर्वक सेवन करें तो उचित भी है किन्तु कलियुगी पुरुष तो विषयों का सेवन अधर्म पूर्वक करते हैं।

छल, बल से, भूठ से, कपट से तथा मिथ्याडम्बर से कैसे भी पैसा मिल जाय यही कलियुग के सभी वर्ण सभी आश्रमों की प्रवृत्ति हो जाती है। भागवतो कथा में धार्मिक राजाओं का ही वर्णन होता है, या उनका सम्बन्ध से अवार्मिक राजाओं का भी वर्णन हो जाता है। कलियुग में तो सभी वर्ण सकर हो जायगे। उनमें तो धर्म रह नहीं जायगा। इसलिये कलियुगी राजाओं का वर्णन करना भागवतो कथाओं के उद्देश्य के निरुद्ध है। फिर भगवान् के सम्बन्ध से अत्यन्त ही सन्तुष्ट मैं आपसे भगवान् के तिरो-भास से लेकर अब तक के राजाओं का नाम निर्देश मात्र कर दूँगा। महाराज ! भगवान् के चरित्र तो कभी समाप्त हाते ही नहीं। वे तो असमाप्त हैं। भगवान् ! इस जनलोक में रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गये हैं। आप तो महात्मा हो, कलियुगी जीवों को देखना नहीं चाहते, इसीलिये नैमिषारण्य की पुण्य भूमि को त्याग कर यहाँ जन लोक में आकर बस गये हो। यहाँ भी आपकी कथा सुनने की लालसा सदा बनी रहती है, किन्तु सुनियो ! मेरे तो अभी कुछ सस्कार शेष हैं। मैं तनिक घूम फिर कर मर्त्यलोक का चक्कर लगा आऊँ। वहाँ क बदरी, रामेश्वर तथा अन्यान्य पुण्य क्षेत्रों के दर्शन कर आऊँ, आपकी दया हुई और आपने बुझाया तो फिर आकर कथा सुनाऊँगा। भगवान् के चरित्रों का कभी अन्त थोड़ा ही होता है। अच्छी बात है, तो अब मैं आपको कलियुगी राजाओं का नाम निर्देश मात्र तथा किसी किसी का चरित्र भी सुनाता हूँ आप भगवान् के सम्बन्ध से ही इन्हें सुनें।

छप्पय

सती भईं सब नारि निरखि अरजुन अति रोये ।
 सम्बन्धी प्रिय सुहृद, सखा सरबसु हरि खोये ॥
 करि केँ सब के अद्द नारि बालक सग लीये ।
 इन्द्र प्रस्थ मग चले पराजित शोरनि कीये ॥
 धर्मराज प्रभु गमन सुनि, नृपति वय भजत्र भ करे ।
 दधिनापुर नृप परीक्षित, करे हिमालये में गरे ।

कलियुग के राजाओं का वर्णन

(१३३५)

योऽन्त्यः पुरज्यो नाम भाव्यो बार्हद्रथो नृप ।
तस्यात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम् ॥
प्रद्योतसज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः सुतः ।
विशालयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः ॥३॥

(श्री मा० १२ स्क० १ अ० २, ३ श्लो०)

छप्पय

‘शौनक पूछें—‘सूत ! भये को कलि में भूपति ।
‘सून कहें—‘मुनिराज ! न कलि में कोई नरपति ॥
‘सहस पाँच या सात और राजा कछु कभते ।
‘फिरि कुलीन नहिँ भूप रहे सब आवृत तमते ॥

जरासन्ध के वंश में, शत्रुजय राजा भयो ।

जाहि पुरजय ह कहें, शुनक सचिव ताको कह्यो ॥

प्रायः धर्म परम्परागत ही आता है । क्षत्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, वह राजा कहलाता है, ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है ऋषि कहलाता है । ऋषित्व और नृपत्य यह वंश परम्परा से आता है ।

❁ श्री शुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् । बृहदारथ के अग्रिम राजा होगा पुरजय उसका मन्त्री शुनक अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को मगध देश का राजा बना देगा । उसका पुत्र पालक होगा, पालक का पुत्र विशालयूप और उसका पुत्र राजक होगा ।”

अन्य वर्ण का कोई वीर पराक्रमी शूर तेजस्वी पुरुष हो राजा के सदृश हो सकता है। कमरेगा वह राजा है। वंश परम्परा से जन्मना वह राजा नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार किसी अन्य वर्ण का कितना भी शानी हो, वह ऋषित्व-ऋषिकल्प हो सकता है। उसे जन्मजात ऋषित्व प्राप्त नहीं हो सकता। हमने ऐसा सुना है कि सिंह सिहनी से जीवन में एक बार समागम करता है इसीलिये उससे सर्व प्रथम सिंह ही पुत्र होता है, दूसरी बार समागम करे, तो चीता होता है और तीसरी बार करे तो बृक होता है। अर्थात् सिंह सिहनी के समागम से जो प्रथम पुत्र होगा वही सिंह कहलावेगा। शेष सब पराक्रमी होंगे सिंह के समान उनका रूप रंग होगा, किन्तु वे सिंह नहीं कहे जा सकते। इसी प्रकार राजा का प्रथम पुत्र राजा होगा; शेष सब क्षत्रिय राजकुंवर या भूमिपति होंगे। राजा भगवान का अंशावतार होता है, आठों लोकपालों का उसमें अंश रहता है। राजा को साधारण क्षत्रिय नहीं मानना चाहिये। यद्यपि उसका वर्ण क्षत्रिय होता है, किन्तु वह सब साधारण क्षत्रियों से भिन्न होता है। इसी प्रकार ऋषियों के प्रथम पुत्र को ऋषित्व प्राप्त होता है शेष सब ब्राह्मण होते हैं। ऋषिगण सर्व साधारण ब्राह्मणों से भिन्न होते हैं। वे गोत्र प्रवर्तक या प्रवर प्रवर्तक होते हैं। जो ऋषि प्रजापति होते हैं, वे सृष्टि की वृद्धि करते हैं। उन्हीं के नाम से गोत्र चलते हैं। वे सभी वर्णों के यहाँ तक कि पशु, पक्षी और वृक्षों तक के जनक हो जाते हैं। ऋषि और प्रजापतियों का वीर्य अमोघ होता है। वह कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। जहाँ भी प्रयुक्त होगा वहीं सृष्टि करेगा। उसमें क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता संकल्प का प्रभाव पड़ता है। ऋषि का वीर्य पशु पक्षी चांडालिनी शूद्रा या घड़ा में भी पड़ जाय तो संकल्पानुसार उससे ऋषि ही उत्पन्न होगा। सर्व साधारण पुरुषों का

वर्ण क्षेत्र से प्रभावित होता है। स्वजाति में प्रयुक्त होगा तभी स्वजातीय सन्तान उत्पन्न कर सकेगा। विजाति में प्रयुक्त होने से एक सफ़र जाति धन जायगा। जैसे घाड़ा से घोड़ी में जो सन्तान होगी उन्हीं की अश्व सञ्चा होगी। घोड़ा में गटभी में भी सन्तान हो सकती है, किन्तु वह अश्व न होकर अश्वतरी (खच्चर) जाति होगी। खच्चरी फिर किसी जाति की उत्पत्ति न कर सकेगी क्यंकि वह तो स्वयं संकर है। अश्वतरी या तो कभी गर्भ धारण करेगी ही नहीं यदि करेगी तो अपनी मृत्यु के ही लिये करेगी। अर्थात् उसका उदर विदीर्ण करके ही बच्चा निकाला जायगा।

ब्रह्मर्षि और राजर्षि ही धर्म के रक्षक होते हैं। इनमें ब्रह्मर्षिगण सप्त रावध्याय ब्रह्मचर्य तथा यम नियमादि के पालन करने से परम पवित्र होते हैं। उनकी अनुभूति लोक कल्याणमयी होती है। उन पवित्र अनुभवों का प्रयोग राजर्षि करते हैं, अर्थात् उनके घताये हुए सत्य नियमों को कार्य रूप में परिणत राजर्षिगण करते हैं। इसीलिये राजा को धर्म का कारण घताया है। जैसे क मन्त्र है। उसकी अनुभूति एक ऋषि को हुई। उन्होंने उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विजाति के एक सहस्र लोगों को प्रदान किया। तो मन्त्र का प्रभाव तो सब पर ही पड़ेगा, किन्तु सब में यह सामर्थ्य न होगी, कि वह उस मन्त्र को चैनन्य करके औरों को भी उस मन्त्र से मन्त्रित कर सके। उनमें से सब प्रथम जिसे मन्त्र दिया है ऐसे एक या दो ब्राह्मण शिष्य को ही यह शक्ति प्राप्त हो सकेगी कि वह मन्त्र देकर लोगों को समाश्रित कर सके। इस प्रकार जहाँ तक उस मन्त्र की परम्परा शुद्ध धनी रहेगी तहाँ तक तो वह प्रभावशाली रहेगा। जहाँ समझी परम्परा या सम्प्रदाय छिन्न भिन्न हुई तहाँ फिर वह मन्त्र न रहकर साधारण अक्षर रह जायेंगे। उनसे स्वार्थी लोग अज्ञानों को

ठगर अपनी आजीविका भले ही चला सकते हैं। किन्तु उन निर्जीव मन्त्रों से कल्याण नहीं हो सकता। जो दशा मन्त्र की है वही दशा विशुद्ध वीर्य की है।

सन्तानें दो प्रकार की होती हैं, एक नाद के द्वारा दूसरा बिन्दु के द्वारा। जो मन्त्र देकर शिष्य बनाये जाते हैं वे नाद सन्तान। जो वीर्यदान देकर स्वपत्नी में उत्पन्न होते हैं वे बिन्दु सन्तान हैं। ये दोनों सन्तानें तभी तक शुद्ध रहती हैं जब तक इनकी परम्परा शुद्ध बनी रहे। जहाँ इनकी परम्परा में विकृति आई तहाँ ये अशुद्ध हो जाती हैं। धर्म उत्पन्न करने की अपेक्षा अधर्म की सृष्टि करने लगती हैं।

प्राचीन काल में राजवश की परम्परा को विशुद्ध बनाये रखने पर कितना ध्यान दिया जाता था, इसके लिये वेन की कथा को पुनः स्मरण करना चाहिये। महाराज अङ्ग को किसी विशुद्ध क्षत्रिय कन्या से विवाह करना चाहिये था, किन्तु उन्होंने काम के घर्शाभूत होकर मृत्यु की कन्या सुनीथा से विवाह किया। ऋषियों को अधिकार था, वे उस विवाह को अनियमित घोषित कर देते, किन्तु उससे एक कठिनाई थी। ऋषि और देवता मनुष्यों के लिये आलोच्य नहीं हो सकते। इनके बुरे कामों का आलोचना अपने समाज में हो सकती है। मनुष्यों को अधिकार नहीं है, कि वह देवता और ऋषियों के चरित्रों की निंदा कर सके। चन्द्रमा ने बहुत अधर्म का काम किया, अपने समाज में उनकी बड़ी निंदा हुई उन्होंने गुरु पत्नी का अपहरण किया, किन्तु फिर भी देवता देवता ही है। उनके पुत्र बुध के द्वारा प्रवर्तित वश क्षत्रियों में परम श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिये महाराज अङ्ग के विवाह का ऋषियों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि मृत्यु तो देवता है।

उद्यवर्ण की कन्या का विवाह नीच वर्ण के व्यक्ति के साथ

अत्यंत विवशता वश ही होता है शुकाचार्य की कन्या देवयानी का विवाह क्षत्रिय राजा ययाति के साथ अत्यंत विवशता में—“कचके शापवश—ही हुआ था उसका परिणाम भी अच्छा नहीं हुआ देवयानी से उत्पन्न सन्तानें क्षत्रियाघम या म्लेच्छ ही हुईं। इसी प्रकार मृत्यु की कन्या सुनीथा का विवाह विवशता वश मर्त्यलोक के राजा अङ्ग के साथ हुआ। सुनीथा दुष्ट स्वभाव की लड़की थी। एक तपस्वी को वह वन में जाकर अकारण पीटा करती थी। इसीलिये उसने शाप दे दिया तेरे गर्भ से जो पुत्र होगा, वह अत्यंत दुष्ट होगा। मनुष्यों की बात होती तो छिप जाती। देव-ताओं की बात थी। इसीलिये उससे विवाह करने को न कोई देवता सहमत हुआ न उपदेव। विवश होकर मृत्युदेव को एक मर्त्यधर्मा राजा के के साथ उसका विवाह करना पड़ा राजा भी उसे देखकर काम के वशीभूत हो गये थे। भवितव्यता ऐसी थी विवाह हो गया। तपस्वी का अमोघ शाप तो व्यर्थ जाता नहीं। सुनीथा से गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह परम दुष्ट हुआ वेन उसका नाम दुष्टता के ही कारण पड़ गया। उसमें पिता के धीर्य का प्रभाव न पड़कर माता के रजका प्रभाव अधिक पड़ा। उसे अपने नाना मृत्यु का स्वभाव प्राप्त हुआ। प्रजा उसकी दुष्टता से ऊथ गयी। पिता तो उसके कारण घर छोड़कर ही भाग गये। मंत्रीगण कोई नहीं चाहते थे, कि वेन को उसके पिता की गद्दी दी जाय। किन्तु राजा के बिना तो धर्म का पालन हो नहीं सकता। राजा चुना नहीं जाता, राजा मिट्टी का बनाया नहीं जाता, वह तो वंश परम्परा से आया है। ऋषिगण जानते थे। चाहे इसमें माता के रजका ही विशेष प्रभाव क्यों न हो, किन्तु यह तो राजर्षि अङ्ग के हो धीर्य से हुआ है। मनुवंश के धीर्य की परम्परा तो विच्छिन्न नहीं हुई है। राजत्व गुण तो परम्परा से प्राप्त होते हैं। मंत्रीगण तथा प्रजाजन तो बाहरी बातों को देखते हैं। हमें तो

मनुवंश की वीर्य धारा को अविकल बनाये रखना चाहिये । सब के विरोध करने पर भी मुनियों ने बेन को ही राजा बना दिया । बेन तो दुष्ट था ही । ऋषियों ने उसे बनाया धर्मरक्त बन गया वह धर्म भक्त । अब उसके अत्याचार अमह हो गये तो ऋषियों ने हुक्म से उसे मार डाला । मार डालना तो सहज था, किन्तु अब राजा कौन बने । अङ्ग की गद्दी पर मनुवंश का ही कोई राजा बैठ सकता है । यदि दूसरा कोई राजा बना दिया गया तो परम्परा ही छिन्न भिन्न हो जायगी । वंश ही नाश हो जायगा । पापियों के ही वंश का नाश होता है । महाराज अङ्ग तो पापी नहीं थे । इनकी वंश परम्परा का तो नाश न होना चाहिये । इनके वंश में तो अब तक सब राजा अमोघवीर्य और केशवाश्रय रहे हैं । तब ऋषियों ने उस अंग के शरीर को मथा । मथने का कारण यह था कि जैसे मक्खन को वही में मिलाकर फेंट दो तो उसमें घृत और मैल दोनों मिल जायेंगे । उसे फिर मथकर अग्नि पर तपा लो । घृत अलग हो जायगा मल अलग हो जायगा । दुष्टा के रज के साथ महाराज का विशुद्ध वीर्य मिल गया था । अब ऋषियों ने पाप पुण्य को मथकर पृथक् पृथक् कर दिया । जो पाप अंश था उससे काननचारो निपाद जाति का पुरुष हुआ । जो विशुद्ध था उससे पृथिवी पति पृथु । वैसे तो सभी राजा भगवान् की विभूति होते हैं । मनुष्यों से विशिष्ट होते हैं । पृथु परम शुद्ध थे, अयोनिज ये मंत्रों से उत्पन्न थे अतः ये भगवान् के अंशावतार भी हुए ।

ॐ नाङ्गस्य वंशो राजर्षेय संस्थातुमर्हति ।

अमोघवीर्यो हि नृग वंशोऽस्मिन्नेशवाश्रयः ॥ ३३

(भी मा० ४ ६१० १४ अ० ४२ श्लो०)

इम कथा से ही अनुमान लगाया जा सकता है, कि पूर्व काल में वंश परम्परा का कितना अधिक ध्यान रखा जाता था ।

राजा बनाया नहीं जाता था बना बनाया परम्परागत आता था ।

अनाय परम्परा के मानने वाले भौतिकवादियों ने समाज में एक भ्रमपूर्ण अशुद्ध घातक धारणा उत्पन्न कर दी है, कि समाज अधिकाधिक उन्नति कर रहा है । उनकी धारणा है कि मनुष्य प्राणी पहिले बंदर था । उसकी पूँछ घिसते घिसते वह इस रूप में आ गया है । पहिले वह सर्प था अज्ञानी था । जैसे बन्दर पेट भरने को फल फूल खाता है वैसे ही पूँछ घिसा यह आदि मनुष्य फल पर निर्वाह करता था । फिर उसने पशुओं को रख लिया उनका दूध पीने लगा । उसने देखा फल की गुठली डाल देने से यह उग आती है, तो बोने लगा । घोर जंगल को काटकर खेत बनाने लगा । बैल आदि से हल जोतने लगा । घर बनाने लगा, उसका ज्ञान बढ़ने लगा । जंगली जीवों को भगाने को पत्थर के शस्त्र बनाने लगा । फिर हथियों के तब लोहे आदि के । ज्यों ज्यों उन्नत होता गया त्यों त्यों आविष्कार करता गया । अब वह सब से अधिक ज्ञानी हो गया है उसने भौति भौति के उपयोगी यन्त्रों का आविष्कार कर लिया है । प्रकृति को अपने वशमें कर लिया है । पहिले अज्ञानवश मनुष्य अग्नि को ही देवता मानते थे । सर्प से डरकर उन्हें पूजते थे । कुछ पुरोहित लोग गीत बनाकर अग्नि की पूजा करते थे उन्हीं गीतों को पीछे से संग्रह कर दिया गया वे वेद बन गये । वेद बहुत पुगने हैं । सबसे पहिले मुस्तक है । अर्थात् जब मनुष्य प्राणी अत्यंत अवनत था । अब उन्नत हो गया है । अर्थात् जैसे उसने उन्नत होकर पत्थर और हथियों के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया है उसी प्रकार अब उसे अवनति अवस्था के गीतों को भी छोड़ देना चाहिये ।” यह आमक धारणा उन्हीं भौतिकवादी अनार्य दस्युओं की है, जो इस शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, जिनकी दृष्टि में इस लोक को छोड़कर कोई परलोक है ही नहीं । वे वेद पुराणों में वर्जित बेवासुर सग्राम को

आयं अनार्यों का सघर्षमात्र ही मानते हैं। यह विपरीत विचार तमोगुणी लोगों के है। बाहर से देखने पर घोर तमोगुणी और शुद्ध सतोगुणी दोनों ही एक ही दशा में दिखायी देंगे। तमोगुण के आधिक्य के कारण भीत से पीठ सटाकर कोई गढ़ निद्रा में सो जाय। और दूसरा शुद्ध सत्त्वगुण की वृद्धि के कारण समाधिस्थ हो जाय, तो दोनों ही दूर से देखने में निष्पेष्ट बैठे दिखायी देंगे, किन्तु उन दोनों की दशा में आकाश और पाताल का अंतर है। एक घोर अज्ञान में निश्चेष्ट बैठा है दूसरा विशुद्ध विज्ञान में। इसी प्रकार विचार भौतिकवादी भी करते हैं और आध्यात्मिक वादी भी। भौतिकवादियों का विचार अज्ञान मूलक होता है और आध्यात्मिकवादियों का विचार ज्ञान मूलक। जो तम से आवृत प्राणी हैं वे अवनति को ही उन्नति कहते हैं अधम को ही धर्म मानते हैं। जिसे वे क्रम से विकाश कहते हैं, वास्तव में वह है क्रम से ह्रास। प्रकृति पतन शील है, क्रम से विकाश नहीं होता ह्रास ही होता है, क्रम से उन्नति नहीं होती अवनति ही होती है। बढ़ना वृद्धि के लिये नहीं ह्रास के लिये है। बिगड़ना नश्वरता के लिये है। यही भौतिकवाद और आध्यात्मिक वाद में अन्तर है। भौतिकवादी मानता है हम अवनति से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। आध्यात्मिकवादी कहता है प्रकृति पतनशील है। प्राकृतिक उन्नति उन्नति नहीं अवनति है। प्राणी उन्नति से अवनति की ओर जा रहा है वह उत्थान से पतन की बढ़ रहा है। यथार्थ उन्नत, तो वह है जो प्रकृति से सम्बन्ध तोड़कर परमेश्वर से सम्बन्ध जोड़ लेता है। प्रकृति में विकाश जैसे भौतिकवादी मानते हैं वैसे ही आध्यात्मिकवादी भी मानते हैं। किन्तु उनके विकाशवाद में और इनके विकाशवाद में अंतर है। भौतिकवादी कहता है समाज के लोग शनैः शनैः उन्नत हो रहे हैं उनमें ज्ञानकी, वृद्धि हो रही है।

आध्यात्मिक वादी कहता है आरम्भ में प्राणी उन्नत था ज्यों ज्यों यह प्रकृति से अधिकाधिक सम्बन्ध जोड़ता जाता है उसके अधीन हो जाता है त्यों ही त्यों अधिक अवनति की ओर बढ़ रहा है। उसमें अज्ञान की वृद्धि होती जाती है धर्म से मुक्त मोड़कर अधर्म को अपनाता जाता है। शनैः शनैः जो बढ़ रहा है वह अवनति के लिये बढ़ रहा है। इसके कुछ दृष्टान्त लीजिये।

एक बच्चा है, वह बढ़ने लगा। भौतिकवादी कहता है वह वृद्धि की ओर जा रहा है उसकी आयु बढ़ रही है। आध्यात्मिकवादी कहता है यह तुम्हारा भ्रम है वह बढ़ नहीं रहा है प्रतिक्षण उसकी आयु क्षीण हो रही है। वह घटता जाता है। घटते घटते उसका अंत हो जायगा। अब वह फिर नया होगा, तो एक साथ बालक हो जायगा।

सूर्यनारायण पूर्व दिशा से उदित हुए अब वे ऊपर को बढ़ते हैं क्रमशः उन्नत होते हैं उन्नति की वह उन्नति नहीं क्रमशः वे अस्ताचल में जाकर अस्त हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे पूर्व में आकर उदित हो जाते हैं इसे कोई नहीं देखता। इसी प्रकार कल्प के आदि सत्ययुग में धर्मपूर्ण रूप से रहता है, पुनः वह क्रमशः क्षय होते होते कलियुग में क्षय हो जाता है। कलियुग के अन्त में पुनः सत्ययुग हो जाता है उसकी अवनति तो क्रमशः हुई किन्तु उन्नति सहसा हो गयी। जैसे गंगाजी। हिमालय से निकलकर शनैः शनैः क्रमशः जाकर समुद्र में गिरी। किन्तु समुद्र से वाष्प बनकर वह पुनः अपने स्थान में क्रमशः न आकर सहसा आ गयी। एक बड़ी भारी नली से पानी नीचे तो क्रमशः आया, किन्तु नीचे के पानी को ऊपर सहसा किसी प्रबल शक्ति ने तुरन्त पहुँचा दिया। अतः भारतीय विकासवाद में मनुष्य उन्नत न होकर अवनत हो रहा है। धर्म का नित्य क्षय हो रहा है। मनुष्य जितना ही स्वार्थी होता जाता है, उतना ही वह मनु-

‘व्यता से—पूर्णता से—गिरता जाता है। यह सत्य है, कि आदि सत्ययुग में वे लोग वस्त्र नहीं पहिनते थे, घर नहीं बनाते थे, खेतों नहीं करते थे, उन्हें परस्पर में सेवा नहीं करनी पड़ती थी। विवाह की प्रथा नहीं थी, लोग स्वच्छन्द होकर वनों में रहते। उनमें न कोई राजा था न प्रजा सब एक से थे। प्रकृति उनके अधीन थी सभी संकल्प सिद्ध थे। जो संकल्प उठता तत्क्षण पूरा हो जाता। यह उनकी अवर्तन की दशा नहीं थी सर्वोत्कृष्ट उन्नति की अवस्था थी। उन्नति की परामाणा थी। शनैः शनैः उनकी संकल्प शक्ति क्षीण होने लगी। पहिले वे जब चाहते इसी शरीर से स्वर्ग चले जाते, जब चाहते मर्त्यलोक में लौट आते। अधर्म की वृद्धि से उनकी गति रुक गयी। पहिले उन्हें शीत याधा नहीं देता था, उनकी सहनशक्ति बढ़ी हुई थी। ज्यों ज्यों धर्म भावना न्यून होती गयी त्यों त्यों सहन शक्ति भी घटती गयी अब उन्हें शीत निवारण के लिये वस्त्रों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। अतः वे वस्त्र धारण करने लगे। चल्कल धारणा करना उनकी निर्बलता थी यह उनकी अवर्तन थी। ज्यों ज्यों सहन शीलता घटती गयी त्यों त्यों वस्त्रों का चलन भी अधिकाधिक होने लगा। लोगों का अन्त में इतना पतन हुआ, कि वे गरमी के दिनों में भी गरम से शिथिल तब तक कपड़ों से लद न जायें तब तक बाहर नहीं निकलते। पहिले १०।१०।१२।१२ वषों के बच्चे तंगे घूमते थे अब मनुष्यों का इतना पतन हो गया कि छे महाने के बच्चे को भी-नंगा नहीं रखते कभी ऐसा समय आयेगा, कि लोग अपनी चौकी और खटिया को भी बिना वस्त्र से ढके देखने में लज्जा का अनुभव करने लगेंगे।

पहिले केवल छुवा निवृत्ति के लिये कद मूल, फल खाते थे, मो भी जहाँ रहते वहाँ प्रकृति स्वयं उत्पन्न करके दे देती। अब लोगों की एप्णा बढ़ी इधर उधर दौड़ धूप करके फल संग्रह करने

लगे। फलों से निर्वाह न हुआ तो बीजों को खाने लगे। बीजों में भी जब लोभ बढ़ा तो उन बीजों का संग्रह करने लगे। खेत बनाकर बोने लगे। रात्रि दिन खेती में ही समय बिताने लगे। अन्त में इस मनुष्य प्राणी का इतना पतन हुआ कि भगवान् को भूलकर इसे एक ही चिन्ता में रहने लगी। 'अधिक अन्न उपजाओ' थोड़ा खाओ, अधिक बचाओ। यह इसके अविश्वास की 'अधर्म' की, पतन की पराकाष्ठा है।

पहिले आदमी बहुत कम बोलते थे। शनैः शनैः अधिक बोलने की वासना उत्पन्न होने लगी। जो अधिक बोलेगा, वह व्यर्थ की बातें भी बकेगा। इसलिये लोग व्यर्थ की बातें बरुने और सुनने लगे। उनमें कुछ वाक् दूर हुआ। वे लोगो को हँसाने के लिये या मनोरंजन करने के लिये इधर उधर की बातें सुनाने लगे। जब बोलने का व्यसन बढ़ा तो भौंति भौंति के बोलने के यन्त्रों का आविष्कार हुआ। यहाँ तक कि आप समुद्र पार बोलें और बैठे बैठे यन्त्र के सहारे उनकी बातों को सुने। अधिक बोलने अधिक सुनने की प्रवृत्ति उन्नति नहीं अवनति है।

पहिले लोग केवल सन्तानोत्पत्ति के लिये कर्तव्य बुद्धि से सहवाम करते थे। पंछे उनकी क्रमशः वासना बढ़ने लगी। उस वासना की घाट को रोक्ने के लिये धर्म का प्रतिबन्ध लगाया गया विवाहों का चलन चला। मनुष्यों की विषया सक्ति बढ़ने लगी। वे अनेकों स्त्रियों को रखने लगे। स्त्रियों की वासना भी बढ़ने लगी वे स्वैरिणी होने लगीं तब समाज ने उनके दो विभाग कर दिये। एक सर्वभोग्या कामिनी। दूसरी धर्म पत्नी। धर्मपत्नियों की भी जब वासना बढ़ने लगी तो धर्म बन्धन शिथिल होने लगे। पुरुष पर स्त्री गामी, तथा स्त्रियों पर पुरुष गामिनी होने लगीं। ज्यों ज्यों वासना बढ़ने लगी अधर्म की वृद्धि होने लगी। त्यों त्यों धर्म बन्धन शिथिल होने लगे। अब स्त्री पुरुषों की ओर से माँग

होने लगी। धर्म का बन्धन हटा दिया जाय। स्त्री पुरुष सब स्वतन्त्र कर दिये जाय। जिसको जहाँ इच्छा हो अपनी वासना की पूर्ति की जाय। तम प्रधान पुरुष इसे उन्नति कहते हैं, स्वतन्त्रता कहते हैं, किन्तु यह है वास्तव में वासनाओं की दासता। धार अवनाति और अधर्म की वृद्धि।

पहिले लोग अपने आप में ही सन्तुष्ट रहते थे, वे मिलने किससे जायें आत्मा तो एक है। शनैः शनैः वृत्ति आत्मा से हटकर शरीर की ओर लगी। शरीर को सजाने बजाने की इच्छा हुई जब अपना शरीर सजाया बजाया जाने लगा, तो उसे दिखाने का दूसरे के समीप गये। दूसरा भी शरीर को सजाने लगा। वह उसके पास मिलने आया। पहिले सब लोग पैदल आते जाते थे। फिर उनका बल क्षीण होने लगा, वे कुछ श्रम का अनुभव करने लगे तो पैल और घोड़ों पर चढ़कर चलने लगे। उनके चलने से भी श्रम प्रतीत होने लगा तो उन्होंने गाड़ी रख बनाये। उन जीवों को जोतने लगे। जब वासना और बढ़ी तो शीघ्र पहुँचने की इच्छा हुई। जीवधारी प्राणी तो एक परिमित सीमा से ही चल सकता है। अतः निर्जीवि वाहन अप्रिवाण की सहायता से निर्माण हुए। उन्हें बुद्धि द्वारा भूमि पर दौड़ाया जाने लगा। इससे भी वासना शान्त नहीं हुई तो वायुयान बनाये। वायुयानों में उड़ना यात्रा करना मनुष्य की उन्नति का चिन्ह नहीं है यह उसकी वासना की प्रबलता का द्योतक है।

पहिले सब एक से भी रहते थे, कोई संग्रह नहीं करता था, संग्रह करे भी तो क्यों करे। जब हमें ममय पर यथेष्ट गंगा जल मिलता है तो संग्रह क्यों करे। वासना वृद्धि होने से वस्तु न्यून होने लगी लोग संग्रह करने लगे। संग्रह होने से आलस्य बढ़ने लगा। लोग अधिक से अधिक संग्रह करने में व्यस्त हो गये।

अधिक वस्तुओं का संग्रह करना उन्नति का चिह्न नहीं दृग्द्रिता का अविश्वास का चिह्न है।

पहिले बड़े छोटे का भेदभाव नहीं था। जब कुछ लोग चोरी करने लगे अपराध करने लगे। तो सबने मिलकर किसी वर्ग में राजत्व स्थापित किया। परम्परा से उसमें राजत्व के गुण आने लगे। वह न्याय करने लगा। जब लोग उसकी बात मानने में आना कानी करने लगे, तो वह सेना रखने लगा, मंत्री आदि बनाने लगा। अब कुछ लोग राजा पर अविश्वास करने लगे। इसलिये परामर्शदातृ समिति का निर्माण हुआ मन्त्रिमंडल बना इस पर भी असन्तोष रहा तो कुछ वर्ग के लोग राजनीति में भाग लेने लगे। राजसत्ता को बटाने लगे। जब और असन्तोष अविश्वास बढ़ा तो वयस्क मताधिकार का प्रचार होने लगा। जन्मना राजा को हटा दिया। सत्ता लोलुप और अविश्वासी लोग सत्ता के लिये परस्पर में लड़ने लगे। प्रत्येक व्यक्ति का राजनैतिक संघर्ष में कूटना यह उन्नति नहीं सबसे अधिक अवनति है। अविश्वास और अधर्म का यह नम्र नृत्य है। यही भारतीय विकासवाद है। इसे सब मानते हैं, कि यह संसार परिवर्तनशील है, जो इस समय है वह अगले क्षण नहीं है। अन्तर इतना ही है भौतिकवादी कहते हैं हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। अध्यात्मवादी कहते हैं हम प्रकृति के जितने अधीन होते जा रहे हैं उतने ही अवनत हो रहे हैं।

आप कहेंगे, कि यदि नंगा रहना, घर न बनाना, विवाह बन्धन न मानना यदि यही उन्नति का चरम लक्ष्य है तो ये कोल भोल जो जंगलों में बिना घर वार नंगे रहते हैं ये सबसे अधिक उन्नत हैं। इसका उत्तर तो इस पहिले ही दे चुके हैं यह उनकी दशा है जो तम के प्रभाव से गाढ़ निद्रा वाले की और समाधि वाले की। संसार का भान दोनों को ही नहीं है किन्तु

एक परम उन्नत है एक परम अवनत ये जो नंगे रहते हैं साधनों के न रहने के कारण । इनकी इच्छा तो सुन्दर वस्त्र पहिनने की महलों में रहने की होती है, किन्तु ये विवश हैं । साधनों के अभाव में ऐसा कर नहीं सकते । वे जो कल्प के आदि वाले सत्ययुगी लोग नगे तथा बिना घर द्वार और बिना नियम उप-नियमों के रहते थे, उनको इच्छा ही नहीं होती थी । उनमें इन्द्रिय निरोध की सहज शक्ति थी वे सत्त्व प्रधान थे ।

पहिले स्वर्ग जाने की सधमें वैसे ही स्वाभाविक शक्ति थी जैसी पक्षियों में उड़ने की तथा मछलियों की जल में रहने और सोने की सिद्धि है जब मनुष्यों में वासना बढ़ गयी, तो स्वर्ग जाने की शक्ति नष्ट हो गयी । अब कृत्रिम शक्ति पैदा करने लगे । योगाभ्यास से शरीर की स्थूलता को नष्ट करके सूक्ष्म शरीर से जाने लगे । जो योगाभ्यास करने में भी असमर्थ थे कर्मासक्त थे, उनके लिये यज्ञ यागादि कर्मों का प्रादुर्भाव हुआ । तीन प्रकार की अग्नियों के उत्पन्न होने की कथा भी इसी प्रकार की है । प्रतिष्ठानपुर (भूमी) के राजा पुरूरवा का सम्बन्ध स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से हो गया । उर्वशी गन्धर्व लोक में रहती थी । अब राजा की इच्छा गन्धर्व लोक जाने की हुई । पहिले राजा बिना रोकटोक स्वर्ग चले जाते थे । जब से उनका सम्बन्ध उर्वशी से हो गया और वे उसके विरह में पागल होकर सीड़ी प्रमत्तों की भाँति इधर उधर घूमने लगे तो उस उन्मत्तावस्था में वे अपनी स्वर्ग जाने की सिद्धि को खो बैठे । तब गन्धर्वों ने उन्हें अग्निस्थाली दी । उर्वशी की कामना से उन्होंने यज्ञ किया । तब से काम्य यज्ञ भागों का प्रचलन चल पडा ।

पहिले लोग आपस में लड़ते मिडते नहीं थे । जब लोगों का नैतिक आचरण गिरने लगा तो आपस में लड़ने लगे पहिले पत्थरों से लड़े, फिर दूरसे मारने को धनुष बाणों को बनाया । कुछ ने

अंतर मिट्टि करके मंत्रों के द्वारा अस्त्रों का प्रयोग किया। जो अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते थे उन्होंने शास्त्रों का आग्रिष्कार किया। पहिले शस्त्र लोह के बने फिर गोले बने अब पतन होते होते वे शास्त्र अणुबल तक पहुँच गये। ऐसे शास्त्रों का प्रचलन मनुष्य का समय से बढ़ा पतन है। उसके सद्गुणों का स्पष्ट दिवालिथापन है। पहिले अस्त्र अस्त्रों का प्रयोग ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के लिये करते थे। महाभारत के पहिले इतना पतन हो गया कि यश ऐश्वर्य के साथ धन के लिये भी इनका इनका प्रयोग होने लगा। जहाँ शत्रु स्मरण होता है। श्रोणाचार्य पहिले ब्राह्मण थे जिन्होंने लोभ यश राजाओं की शरण ली परन्तु तब भी शुद्ध लोभ नहीं था उसमें भा लोभ प्रतिष्ठा दोनों मिली थी। आज वैज्ञानिकों का इतना पतन हो गया है कि वे धन के लिये चाहे जैसे घातक से घातक शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। धन के पाँछे देशद्रोह कर सकते हैं अपने करोड़ों भाइयों का धन चुराते हैं उत्तम पुरुष मान चाहते हैं। मध्यम मान और धन दोनों, किन्तु अधमपुरुष धन को ही सर्वस्य समझते हैं। पैसों के लिये घातक अस्त्र घनाना, तथा और भी लोक विष्वसक कार्य करना यह पुरुषों का सबसे अधिक पतन है।

भारतीय संस्कृति की ऐसी मान्यता है, कि यह जो संसार कार्य चल रहा है, एक व्यग्रस्थित ढंग से चल रहा है। जैसे कोई मंस्था या किसी नगर का निर्माण कराते हैं तो उन परों या अन्य सेतु आदि की आयु उस पर लिख देते हैं, कि इतने दिनों में इनका जीर्णोद्धार किया जाय और इतने दिनों पश्चात् इसे नष्ट कर दिया जाय। इस प्रकार यह जगत् अपने आप सहसा उत्पन्न नहीं हो गया। भगवान् ने इसका निर्माण किया। भगवान् के नाभि-कमल से ब्रह्मा जी निकले ब्रह्माण्ड बना उसमें चौदह भुवन बने देवगण बने। ब्रह्मा जी की सौ वर्ष की आयु

निश्चित हुई । किन्तु काल तो असीम है अपनी अपनी सामर्थ्य-शक्ति और बुद्धि के अनुसार लोगों ने सुविधानुसार उसे विभक्त कर लिया । जितने दिन में हमारा वर्ष होता है उतने का कहीं पर एक दिनरात होती है । हम लोगों की आयु सौ वर्ष की माना गयी है । कोई पचास वर्ष में मर जाता है, तो उसकी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं । बहुत से कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, कि उनके हमारा दिन में कई बार जन्म हो जाते हैं । उनके लिये हमारा एक दिन कल्प के समान है । हमारा एक वर्ष ३६० दिन का होता है, किन्तु देवताओं का वह एक दिन ही होता है । देवताओं के ऐसे ही ३६० दिनों का एक वर्ष होता है । जिसे दिव्यवर्ष कहते हैं । अर्थात् हमारे ३६० वर्ष और उनका एक वर्ष घराघर है दिव्यवर्षों से ४८०० वर्ष का सत्ययुग ३६०० वर्ष त्रेता २४०० वर्ष का द्वापर युग और १२०० वर्ष का कलियुग होता है । इनमें ३६० वर्ष का गुणा कर देने से मनुष्यों के वर्ष हो जाते हैं । चारों युग एक बार बीत जाते हैं तो उसे एक चौकड़ी कहते हैं । ऐसी ऐसी सहस्र चौकड़ियाँ जन्म बीत जाती हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन उतनी ही उनकी रात्रि । सोकर ब्रह्माजी उठते हैं और पुनः सृष्टि पसार फैलाते हैं, तो जब उस दुकान को फिर जमाते हैं उस काल को कल्प के आदि का सत्ययुग कहते हैं । सभी सत्त्व गुण प्रधान, दिव्यगुणों से मयुक्त पूर्णता को प्राप्त पुरुष होते हैं । धर्म अधर्म तो माथ ही रहते हैं । दोनों भगवान के पुत्र हैं । सत्य-युग में अधर्म अव्यक्त रूप से छिपा रहता है । शैवीः शनैः वह पैर फैलाने लगता है, ज्यों ज्यों वह अपना प्रभाव बढ़ाता है त्यों त्यों धर्म की रक्षा के लिये नियम, उपनियम धारा अनुष्ठानों बनायी जाती हैं, लोगों को धर्म के नियमों से जकड़ा जाता है । फिर वर्णाश्रम धर्म बनाये जाते हैं । बनाये क्या जाते हैं स्मरण किये जाते हैं वैसे तो वे नित्य हैं ही ।

जब लोग गड़बड़ करने लगे, तो सब लोग मनुजी के पास गये उन्हें राजा बनाया। शतरूपा उनकी रानी हुई। उनसे सूर्यवश और चन्द्रवश दो शाखाये चलीं। इन वशों को आरभ हुए पौराणिक गणना से अट्ठाईस चौकड़ियाँ बीत गयीं। यह अट्ठाईसवाँ कलियुग है कलियुग यह नया ही नहीं आया है इस कल्प में २७ बार बीत चुका है अब अट्ठाईसवाँ बार फिर आया है। हाँ इतना अवश्य है कि जैसे पहिले सत्ययुग में जितना धर्म था उतना दूसरे सत्ययुग में नहीं कुछ सत्यता न्यून हो गयी। इसी लिये प्रथम को छोड़कर सभी सत्ययुगों में वर्णाश्रम धर्म रहता है। इसी प्रकार जितने कलियुग बीतते जाते हैं उतना अधर्म अधिक होता जाता है। प्रत्येक कलियुग के पश्चात् जब सत्य युग आता है तब प्रलय नहीं होती। प्रलय तो तभी होती है जब ब्रह्माजी का एक दिन हो जाता है। अर्थात् चारों युग सहस्र बार बीत जाते हैं। जब ब्रह्माजी की आयु पूरी हो जाती है तब महाप्रलय होती है। फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं। ऐसा प्रवाह अनादि काल से चल रहा है। अनन्तकाल तक चलता रहेगा। कलियुग आने पर देवता प्रथिवी पर सशरीर सबके सम्मुख नहीं आते। मनु, मनुपुत्र प्रजापति और सप्तर्षि भूमि छोड़कर महर्लोक में चले जाते हैं। शीनकादि ऊर्ध्वरेता मुनिगण जनलोक में चले जाते हैं। जैसे बड़े आदमी गरमियों में शीतल स्थान पहाड़ आदि चले जाते हैं। गरमी समाप्त होने पर फिर लौट आते हैं।

एक मन्वन्तर तक एक मनु के वश का ही राज्य रहता है। द्वापर के अन्त में कुछ की बीज रक्षा के लिये सूर्य और चन्द्रवश का एक एक राजा तब रह जाता है, जब उस वश की शुद्धता में संदेह होने लगता है जो वश का पुरुष शेष रह जाता है, वहीं तक उनमें ईश्वराश रहता है, उसके पीछे के राजा अल्पवीर्य होते हैं। जैसे मनुवश के राजा लाखों वर्ष राज्य करते थे। कई कई

युगों तक उनका राज्य चलता था। पीछे यह स्थिति नहीं रहती। राजा साधारण पुरुषों की भाँति हो जाते हैं और उनकी परमायु नहीं रहती। यह उस समय होता है जब द्वापर और कलि की सन्धि होती है। द्वापर का सन्ध्यांश हो और कलियुग की सन्धि हो उस बीच में ऐसा होता है। ऐसा होने पर भी कुछ काल तक वंश चलता ही रहता है।

जैसे भगवान् रामचन्द्रजी का अवतार त्रेता और द्वापर की सन्धि में हुआ। त्रेता समाप्त होकर अपने सन्ध्याश में पदार्पण करने वाला था और वह सन्ध्याश द्वापर की सन्धिकाल में मिलने को उत्सुक था। सन्धि और सन्ध्यांश को समझ लेना चाहिये। जैसे सत्ययुग देवताओं के वर्ष से चार सहस्र वर्ष का होता है। उसके आदि में चार सौ वर्ष और अन्त में चार सौ वर्ष सन्धि सन्ध्यांश के होते हैं। आदि को कहते हैं सन्धि अन्त को कहते हैं सन्ध्याश जैसे सत्युग लगने से पहिले चार सौ वर्ष तो सत्ययुग की सन्धि के हैं। और अन्तिम चार सौ वर्ष सन्ध्यांश के हैं। फिर तीन सौ वर्ष त्रेता की सन्धि में आ गये तब त्रेता लगा। इस प्रकार सत्ययुग और त्रेता दोनों युगों के बीच में सात सौ वर्ष सन्धि सन्ध्यांश के हुए। इस समय में त्रेता और द्वापर दोनों के मिलेजुले धर्म रहते हैं। जैसे आषाढ, श्रावण भादों और चार महीना वर्षा के कार्तिक, अग्रहन, पौष और माघ चार महीने जाड़े के फगुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ ये चार महीने गरमी के होते हैं। यद्यपि इन चार महीनों की गणना वर्षा, जाड़ा और गरमी इन ऋतुओं में होती है, किन्तु जाड़ा और गरमी को तथा गरमी और जाड़े की जब सन्धि होती है तब उनमें मिली जुली ऋतु रहती है। जैसे श्रावण भादों दो महीने तो वर्षा होती है। यद्यपि बार की गणना वर्षा में है और कार्तिक की गणना जाड़ों में है, किन्तु बार और कार्तिक इनमें मिली जुली ऋतु रहती है।

कभी तनिक मनीष वर्षा भी हो जाती है कुछ कुछ गुलाबी सा जाना भी आरम्भ हो जाता है। अगहन और पौष दो महीने जाड़ा पड़ता है। फिर यद्यपि माघ की गणना जाड़ो में है और फाल्गुन भी गरमी में, किन्तु इन दोनों में दोनों श्रुत मिली जुनी रहती हैं। जाड़ा कम होने लगता है गरमी कुछ कुछ आरम्भ होती है। इसी प्रकार गरमी समाप्त होने और वर्षा आरम्भ होने के बीच में जो वषेष्ठ आपाद महीने हैं, उनमें कभी कभी वर्षा हो जाती है गरमी तो रहती है। इसी प्रकार दो युगों के बीच बीच में सन्धि और सन्ध्याश काल में हो होते हैं।

जब द्वापर समाप्त होने को होता है और कलियुग की सन्धि का समय होता है तभी अयर्म अपने पैर फैलाने लगता है। यद्यपि धर्म रहता है फिर भी कलियुग के प्रभाव से रजरीय में दोष आने लगता है तब शुद्ध कुल का एक पुरुष योग समाधि लगाकर गुप्तरूप से पृथिवी पर ही किसी गिरि वदरा में बैठ जाता है। उसे साधारण लोग देख नहीं सकते। वह तब तक बैठा रहता है जब तक कलियुग समाप्त नहीं हो जाता। कलियुग समाप्त हो जाने पर जब तक कलियुग का सन्ध्याश धीतरक सत्युग की सधि का समय आता है, तब वह पुरुष जाकर शुद्ध वश में अपना विवाह करके फिर अपने वश की परम्परा को चालू करता है। जैसे त्रेता के अंत में भगवान् रामचंद्र जी का अग्रतार हुआ। उनके स्वयंभू गमन के अनन्तर उनके पुत्र लवकुश का वश चला। कुश से लेकर शाग्र तक बास राजा सूर्यवशी हुए। मरुका पुत्र हुआ प्रभुन। मरु के राज्य से ही अयर्म पैर फैलाने लगा। महाराज मरु कलि और द्वापर की सधि में हुए। उन्होंने जब देखा अब हमारी आगे की सन्ताने अल्पायु होंगी और उनमें हमारे वे गुण न रह जायेंगे, तो वे योग समाधि में चले गये और पौराणिकों का ऐसा विश्वास है, कि वे बद्रीनाथसे

ऊपर किसी गुप्त गुफा में अलक्षित भाव से समाधिस्थ हैं, जब कलियुग समाप्त हो जायगा, तो वे फिर सूर्यवंश की स्थापना करेंगे। उनके पुत्रों के जो अब तक के वंशज हैं उनकी गणना फिर न होगी उस सत्ययुग में परम्परा मरु से ही चलेगी। मरु के पश्चात् महाराज बृहद्बल महाभारत के युद्ध में थे उनका बध अभिमन्यु ने किया। उनके मरने के पश्चात् उनका पुत्र बृहद् रण सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठा महाभारत के पश्चात् इस वंश के तीस राजा और हुए। इस वंश में सुरथ अन्तिम राजा हुआ सुरथ पर जाकर सूर्यवंश की अविच्छिन्न धारा समाप्त हो जायगी। फिर उस सिंहासन पर सूर्यवंशी राजा न बैठकर कोई अन्यवंश क्षत्रिय राजा हो जायगा। वह कहेगा तो अपने को क्षत्रिय ही किंतु वह छात्रबंधु होगा नाम मात्र का क्षत्रिय हो जायगा। क्षत्रियों में सांकर्य दोष आ जायगा। परम्परागत विशुद्धि नष्ट हो जायगी। सूर्यवंशी क्षत्रिय तो नाम मात्र को रहेंगे ही किन्तु उनकी विशुद्ध परम्परा छिन्न भिन्न हो जायगी। सूर्यवंश के क्षत्रिय तो बहुत हैं। जैसे भगवान् के दो पुत्र थे कुश और लव। सुरथ तक कुश की ही परम्परा का वर्णन किया। लव को राजर्षि पद नहीं प्राप्त हुआ। वे केवल क्षत्रिय राजा ही हुए उनके वंशज सब सूर्यवंशी क्षत्रिय ही हुए। इसलिये सूर्यवंश की शुद्ध परम्परा सुरथ तक ही मानी जाती है।

इसी प्रकार चन्द्रवंश में महाराज ययाति ने नियम विरुद्ध कार्य किया। उन्होंने क्षत्रिय होकर ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। वृष पर्व क्षत्रिय असुर था। उसकी पुत्री शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र पुरु को पिता का राज्य मिला। शेषतुर्वसु, दुह्य तथा अनु ये म्लेच्छ देशों के राजा हुए क्षत्रियों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा। यदु रहे तो भारतवर्ष में ही किन्तु इनकी गणना शुद्ध क्षत्रियों में नहीं थी। महाराज पुरु की परम्परा में द्वापर और

कलि की सन्धि में महाराज प्रतीप हुए। प्रतीप के तीन पुत्र हुए देवापि, शन्तनु और वाहीक। नियमानुसार देवापि को राजर्षि पद प्राप्त होना चाहिये था, किन्तु अधर्म का प्रसार हो चुका था। देवापि तपस्या करने चले गये। शन्तनु नियम विरुद्ध राजा हो गये। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से मिलकर छलबल से अपने को राज्याधिकारी सिद्ध कर दिया, किन्तु यह सब हुआ छल से ही। इसलिये चन्द्रवंश में विशुद्ध वंश देवापि तक ही सुनते हैं देवापि अब तक तपस्या कर रहे हैं, वे सत्ययुग के आरम्भ में फिर चन्द्रवंश की परम्परा को चलावेंगे। महाराज शन्तनु ने नियम विरुद्ध धीवर की कन्या से विवाह किया। उसे उपपत्नी मान लेते तो कोई दोष भा नहीं था। राजा की ब्राह्मण को छोड़कर सभी जातियों की उपपत्नियाँ हो सकती हैं, किन्तु पत्नीत्व क्षत्रियवंश की नियमानुसार विवाहिता पत्नी को ही प्राप्त होगा। यदि क्षत्रिय कन्या से बिना विवाह किये किसी दूसरे जाति की स्त्री से राजा विवाह कर लेता है, तो वह पतित हो जाता है। उनकी प्रथम पत्नी गङ्गा जी के गर्भ से उनके देवव्रत (भीष्म) पुत्र थे, तो सत्यवती को पत्नीत्व प्राप्त नहीं होना चाहिये था। उसे उपपत्नी ही रहना चाहिये था, किन्तु मल्लाह की हठ से राजा की कामुकता से तथा कुमार देवव्रत की उदारता से सत्यवती को पत्नीत्व प्राप्त हुआ। उसके गर्भ से जो पुत्र हुए वे धीरता से हीन रोगी और अल्पवीर्य हुए। राजदमारोग पाप से ही होता है, सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य राजदमा से ही मर गया। अब पुरुवंश के नष्ट होने का समय आ गया। भीष्म विवाह न करने के लिये वचन बद्ध थे, उन्होंने किसी भी दशा अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग न की। तत्र नियोग का आश्रय लिया गया। भगवान् व्यास ने उन विधवा क्षत्राणियों में सन्तति उत्पन्न की। भगवान् वेदव्यास ऋषि थे। ऋषि संकल्प सिद्ध होते हैं। अतः उन्होंने शन्तनु वंश की रक्षा के

संकल्प से पुत्र उत्पन्न किये अतः वे उमी कुल के कहाये। पीछे महाराज पांडु की पत्नी कुन्तीजी का मन्मन्ध देवताओं से हो गया। देवता और ऋषि ये मनुष्यों के लिये आलोच्य होते ही नहीं अतः पांडु के पुत्र पाँचों पांडव विशुद्ध क्षत्रिय माने गये और धर्मराज उस परम्परा में परम विशुद्ध समझे गये महाभारत के पश्चात् महाराज परीक्षित् चन्द्रवंश के सिंहासन पर बैठे। इनके अनन्तर छठे राजा नेमिचक्र हुए। इनके समय में गङ्गा में बाढ़ आई। हस्तिनापुर डूब गया। उसे छोड़कर ये प्रयाग के पास यमुना जी के किनारे अपनी नई राजधानी कौशाम्बी बनाकर रहने लगे। इनके अनन्तर इक्ष्वासिखे राजा क्षेमक हुए। इनका वंश नहीं चला। चन्द्रवंश की परम्परा लुप्त हो गयी। अब इधर उधर देशों में जाकर अन्य चन्द्रवंशी राजाओं ने अपने राज्य बनाये किन्तु परम्परा लुप्त हो गयी। हों मगध में क्षत्रिय राजाओं की परम्परा बहुत दिन तक चलती रही। बौद्ध काल तक वे ही मगध के राजा विशुद्ध क्षत्रियवंश वाले माने जाते थे। बौद्धकाल में नन्दिवर्धन तक इनकी परम्परा शुद्ध रही फिर इस सिंहासन पर त्रिभुवन्वंश वालों का अधिकार हो गया।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी और प्रतिष्ठानपुर (भूमी) फिर हस्तिनापुर तदनन्तर कौशाम्बी चन्द्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। अयोध्या में सुरथ अन्तिम सूर्यवंशी राजा होकर वह परम्परा समाप्त हो गयी और कौशाम्बी में क्षेमक के अनन्तर चन्द्रवंश की परम्परा

समाप्त हो गयी। पीछे मय क्षत्रियों ने मिलकर एक यज्ञ किया जिसमें एक राजपूत क्षत्रिय जाति हुई। उसमें परम्परा के अतिरिक्त चन्द्रवंशी सूर्यवंशी क्षत्रिय तो थे ही एक अग्निवंशी क्षत्रिय भी सम्मिलित हो गये। इनमें देशी विदेशी सभी प्रकार के क्षत्रिय थे। कलियुग में कुछ काल तक शुद्ध क्षत्रियों की परम्परा मगध में रही। कहना चाहिये मगध ही कुछ काल तक पन्द्र माना जाने लगा। जरासन्ध का पुत्र सहदेव मगध का राजा हुआ। इस वंश में पुरजय (शशुजय) अन्तिम राजा हुआ। इस पुरजय का एक मन्त्री शुनक था। यह शुनक शुद्ध क्षत्रिय नहीं था। प्रायः मन्त्रा वे ही लोग होते हैं जो क्षत्रियों की हीनवर्ण की रानियों से उत्पन्न होते हैं। यह शुनक भी किसी हीनवर्ण की क्षत्रिय उपपत्नी का पुत्र था। यह बड़ा कूटनीतिज्ञ था। पुरजय अल्पवीर्य था, उसे उसके मन्त्री शुनक ने छल से मार डाला और अपने पुत्र प्रद्योत को मगधके सिंहासन पर बिठा दिया। महाराज बृहद्रथ का प्रार्चने राज्यवंश नष्ट हो गया। अब इसके पश्चात् इस क्षत्रियवन्धु शुनक का ही वंश चला।

प्रद्योत नियमानुसार राजा बन गया। अब उसका पुत्र पालक मगधेश्वर हुआ। पालक का पुत्र विशाखयूप हुआ और उसका पुत्र राजक हुआ। राजा का पुत्र नन्दिवर्धन हुआ। यह प्रतापी राजा था, किन्तु इस वंश का यह अन्तिम राजा था। शुनक के पुत्र प्रद्योत के वंश में पाँच हो हुए। ये सब अल्पवीर्य अल्पायु हुए। १३८ वर्ष में ही ये ५ राजा हो गये। अर्थात् एक राजा २५,

३० वर्ष से अधिक राज्य न कर सका। प्रद्योत के वंश के राज्यच्युत होने के अनन्तर शिशुनाग वंशीय राजाओं का राज्य चला।

सुतजी कहते हैं—“भुनियो ! यद्यपि ये लोग त्रिशुद्ध वंश के नहीं थे, फिर भी इनका व्यवहार रीति नीति सब क्षत्रियों की ही थी। अब आगे शिशुनागवंशी राजाओं का मैं वर्णन करूँगा।

छप्पय

शुनक स्वामि निज मारि कश्यो प्रद्योत पुत्र नृप ।

ताको पालक पुत्र भयो पुनि सो मगधाधिप ॥

तासु विशाखायुप पुत्र राजरु पुनि नरपति ॥

राजरु के विख्यात नन्दिवर्धन सुत भूपति ॥

पाँव भये प्रद्योत के, वंशज नृप अवनीश ।

भये नृपति ये सब वरप, एक शक अडतीस ॥

शिशुनाग आदि राजागण

(१३३६)

शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः ।
 क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः ॥
 विधिसारः सुतस्तस्याजातशत्रुर्भविष्यति ।
 दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः ॥

(श्री भा० १२ स्क० १ अ० ५, ६ श्लो०)

छप्पय

तदनन्तर शिशुनाग भये नृप काक वर्ण सुत ।
 क्षेम धर्म सुत तासु तासु क्षेत्रज्ञ प्रभा युत ॥
 ताके सुत विधि सार बिम्बसारहु कहलावें ।
 ताके पुत्र अजात शत्रु जासु पितु तक भय खावें ॥

जिनने कौशल नृपति तैं, समर राज हित अति करयो ।
 भयो व्याह कौशल सुता, तैं तातैं दर्भक भयो ॥

व्यों ज्यों अधर्म बढ़ना जाता है, त्यो त्यों लोगों की धर्म से
 आस्था हटकर सासारिक सुख भोगों की ओर इच्छा बढ़ती जाती
 है । सासारिक सुख और ऐश्वर्य कामिनी और कांचन ये माया

श्री शुकदेव जी कहते हैं—“राजन् ! फिर शिशुनाग राजा होगा ।
 उसका पुत्र काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेमधर्मा तथा क्षेमधर्मा का पुत्र
 क्षेत्रज्ञ होगा । क्षेत्रज्ञ के विधिसार (बिम्बसार) उसका पुत्र अजातशत्रु और
 अजातशत्रु का पुत्र दर्भक राजा होगा ।

के दो प्रतीक हैं। कामोपभोग के ये दो प्रधान साधन हैं। संसार इन्हीं के सहारे चल रहा है। विशुद्ध धर्म में इनके प्रति लोगों की आसक्ति होती नहीं। ज्यों ज्यों लोग इन्हें अपनाते जाते हैं। अपनी बनाते जाते हैं त्यों ही त्यों आसक्ति बढ़ती जाती है। ईश्वर कृत सृष्टि बन्धन कारक नहीं होती। प्रत्युत उसके द्वारा तो भगवान् का स्मरण होता है। जीव कृत सृष्टि से बन्धन होता है। उसमें अपनापन हो जाता है। जहाँ एक में अपनापन होता है तो दूसरे में परायापन होना स्वाभाविक ही है। शुद्धता में सृष्टि नहीं। माया के लेश से सृष्टि का आरंभ होता है। ज्यों ज्यों माया में छल कपट का प्रागल्भ्य हाता जाता है त्यों त्यों विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है और राग, द्वेष, हिंसा, क्रूरता, दम्भ तथा प्रपञ्च की वृद्धि होती जाना है।

सृष्टि के आदि में ब्रह्मपुत्र सनकादि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उन से सृष्टि बढ़ाने को कहा। उन्हें ऐसा लगा मानों कोई हमारे हृदय में बाण चुभो रहा है। किसी भी प्रकार वे सृष्टि के पचड़े में पड़ने का सहमत नहीं हुये। तब ब्रह्माजी ने पंच पर्वी अग्निदा को उत्पन्न करके अपने देह के दो भाग क्रिये एक से छाई हुई दूसरे से पुरुष। अर्थात् मिथुन हो गये। तब सृष्टि करने की इच्छा हुई। मनु और शतरूपा उत्पन्न हो गये। सृष्टि हुई। उनके ऊपर बल पूषक राज्य भार लादा गया। उनको राज्य की इच्छा नहीं थी। कर्तव्य समझ कर उन्होंने राज्य भार सम्हाला। उनके पुत्र उत्तान पात्र हुए। सुरुचि और सुनीति में मनोमालिन्य हुआ वह ऐश्वर्य जनित इर्ष्या थी। लोभ नहीं था। सत्ययुग त्रेता में कर्तव्य भार की अपेक्षा ऐश्वर्य और सम्मान की इच्छा बलवती होती गयी। त्रेता के अन्त में तो राज्य के प्रति लोभ भी हो गया। भगवान् रामचन्द्र का वनवास लोभ का ही परिणाम है, किन्तु वह लोभ अकुर्बानों में ही था। दासी कुचरी के मन में ही यह पाप उत्पन्न

हुआ और उसने छत्र प्रपञ्च से महारानी कैकेयी को वश में कर लिया, किन्तु भरतजी के मन में राज्य का रंचक मात्र भी लोभ नहीं हुआ। चौदह वर्ष राज्य भोग कर भी उसे पुनः रामजी को व्योँ का व्योँ लौटा दिया। उस समय राज्य के लिये लोभ का भी गणेश था द्वापर के अन्त में तो राज्य के लिये लोभ पूर्ण रीत्या होने लगा। कंस ने राज्य लोभ से ही पिता को बन्धो बना लिया अपनी जाति के लोगों को निर्वासित कर दिया। महाभारत युद्ध राज्य लोभ के ही कारण हुआ। दुर्योधन अन्याय से राज्य देना नहीं चाहता था पांडव चाहते थे हम क्षत्रिय पुत्र होकर राज्य हीन होकर रहना अधर्म समझते हैं हम अपने पितृक राज्य के अधिकारी हैं। इसी पर युद्ध हुआ। धर्म युद्ध होना बुरा नहीं है, किन्तु कलियुग के प्रभान से महाभारत युद्ध में अधर्म भी बहुत हुआ। बहुत से कार्य धर्म विरुद्ध हुए। कलियुग आने पर तो राजा के लिये हत्यायें भी होने लगीं। भाई भाई का राज्य के लिये अधर्म पूर्वक वध करने लगा। जब घोर कलियुग आ जायगा, तब दिन रात्रि राज्य के लिये हत्यायें होंगी। इसी लिये कलियुग में कोई स्थाई राज्य वंश न रहेगा। जो अधिक धूर्त प्रपञ्चा होगा वही अधिकार कर लेगा, कोई उससे भी बड़ा धूर्त आ जायगा, वह उससे शासन की चागडोर छीन लेगा। लोग इसे उन्नति या धन समझेंगे वही भगवान् की माया है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! प्रद्योत वंशी पाँच ही राजा हुए। यह अधर्म का फल है कहाँ तो मनु से लेकर कलिकाल तक चन्द्र और सूर्य वंश अविच्छिन्न चले आ रहे थे, कहाँ ये दूमरों को मार कर राज्य लोलुप राजागण दो चार पाँढ़ी में ही लुप्त हो जाने वाले पृथिवी के शासक हुये। घोर कलिकाल में दो चार वर्ष ही अथवा कुछ ही दिन राज्याधिकार पाकर ये स्वल्प पुण्य वाले कलियुगी शासकगण पदच्युत कर दिये जायेंगे।

प्रद्योत वंशी राजाओं के अनन्तर शिशुनाग राजा हुए। नाग एक उपदेवों की जाति है। उपदेवों का मानवी क्षत्रियों से सम्बन्ध होने पर एक नाग वंशी क्षत्रियों की जाति हुई। जैसे गन्धर्व और मनुष्यों के संसर्ग से एक गन्धर्व जाति हुई, जिनका शासन पंच नद प्रान्त पर था। कैकय देश के राजा का भी राज्य इन गन्धर्वों ने छीन लिया था। तब भरत जी ने इन गन्धर्वों को विजय करके अपने पुत्रों को राजा बनाया। इसी प्रकार नागवंशी राजाओं का भी माथुर भण्डल चम्पावती आदि पुरियों में राज्य था और उनमें बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा भी हुए। शिशुनाग उन्हीं वीर क्षत्रियों में था। प्रद्योत नन्दि वर्धन को जीत कर शिशुनाग मगध के सिंहासन पर आरुढ़ हुआ। काकवर्ण का पुत्र क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ हुआ। क्षेत्रज्ञ का पुत्र विधिसार हुआ जिसे बिम्बसार भी कहते हैं। यह बड़ा प्रतापी राजा हुआ। यह बौद्ध धर्म से प्रभावित था। इसकी दो रानियाँ थीं। एक तो वैशाल देश की राजकुमारी वैशाली और दूसरी कोशल-राज की पुत्री कोशला या वासवी थी। वासवी बड़ी रानी थी जो निस्संतान थी। वैशाली छोटी थी उसी के गर्भ से अजातशत्रु का जन्म हुआ।

अजातशत्रु बहुत बड़ा शूरवीर पराक्रमी सम्राट हुआ यह अपने पिता विधिसार को अपदस्थ करके स्वयं सम्राट हुआ। अपने नाना से इसे काशी का राज्य मिला था और स्वयं यह मगध का राजा था ही। कोशल नरेश प्रसेनजित् से काशी प्रान्त के विषय में संघर्ष हुआ जिसमें अजातशत्रु को हारना पड़ा। पीछे प्रसेनजित् ने अपनी कन्या वाजिरा कुमारी का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। तदनन्तर अजातशत्रु ने दिग्विजय की और उसने बहुत से राजाओं को अपने अधीन बना लिया। यह राजा देश विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात् बौद्ध धर्म की वृद्धि

हुई। गौतम बुद्ध तथा गत इसके समय में वर्तमान ये और भिन्न भिन्न स्थानों में भ्रमण करके उपदेश देते थे।

अजातशत्रु का पुत्र दर्भक हुआ। यह भी पिता के सदृश शूरवीर था। इसकी एक पुत्री पद्मावती का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन के साथ हुआ था। उदयन की बड़ी रानी अश्वन्ती नरेश की पुत्री यामवदत्ता थी, जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। उन दिनों अङ्ग, मगध, काशी, कोशल, वृजि, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्वरू, अश्वन्ति, गांधार और कांबोज आदि प्रसिद्ध राष्ट्र थे। इनमें से आधिकांश बौद्धधर्म से प्रभावित थे। मगध का सिंहासन उन दिनों सबसे श्रेष्ठ समझा जाता था। वैसे तो सभी राष्ट्र अपने को स्वतन्त्र मानते थे, किन्तु मगध के प्रति सब का सम्मान था उसे सभी श्रेष्ठ मानते थे, इसी लिये मैं इस राज्य की ही वंश परम्परा सुना रहा हूँ।

मम्राट अजात शत्रु के पुत्र दर्भक हुये। दर्भक के अजय और अजय के नन्दि वर्धन हुये। नन्दि वर्धन का पुत्र महानन्दि हुआ। महानन्दि तक यह वंश शुद्ध रहा। ये दस शिशुनाग वंशी राजा परम्परा से शुद्ध रक्तवीर्य के हुए। तीन सौ साठ वर्ष तक मगध के सिंहासन पर शिशुनाग वंशी राजाओं का आधिपत्य रहा। महानन्दि के पश्चात् इस वंश की विशुद्धता नष्ट हो गई।

राजाओं की बहुत रानियाँ होती थी। सबसे बड़ी पट्टरानी कहलाती थी, वह विशुद्ध राज्यवंश की होती थी, उसके अतिरिक्त जितनी रानियाँ होती थीं वे सब साधारण रानियाँ कहलाती थीं। ब्राह्मण वर्ण को छोड़कर सभी वर्ण की रानियाँ होती थी। पट्टरानी के गर्भ से जो पुत्र होता था वही युवराज कहलाता था। वही पिता के राज्य का अधिकारी माना जाता था। और रानियों से उत्पन्न कुमार भिन्न भिन्न जाति के होते थे। जैसे साधारण क्षत्रिय जाति की रानी से उत्पन्न पुत्र क्षत्रिय होता था। वैश्य जाति

फी रानी से उत्पन्न रात्री या वैश्य और शूद्र जाति की रानी से उत्पन्न शूद्र प्रायः ही माना जाता था। महानन्दि की एक शूद्रा जाति की रानी थी। उसके गर्भ से नन्द नामक एक पुत्र हुआ। महानन्दि की पट्टरानी से कोई पुत्र नहीं था। जो राज्य का अधिकारी हो सके। यह शूद्रा से उत्पन्न नन्द बड़ा ही बुद्धिमान था। यह वृषल होकर भी मगध के सिंहासन पर बैठ गया। इसके पास विपुल धन था। कहते हैं महापद्म की जो संख्या है इतना धन इसके पास था। शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण यह शुद्ध कृत्रियों से द्वेष करता था और क्रोधी भी था। सभी राजा इसकी आज्ञा मानते थे, इसकी आज्ञा का उल्लङ्घन देशी विदेशी कोई भी राजा नहीं करता था। इस नन्द के आठ पुत्र हुए। अब निश्चय यह हुआ कि हम आठों भाई क्रम से राजा हों। जैसे प्राचीन प्रथा थी, कि राजा का बड़ा पुत्र ही राज्याधिकारी माना जाय, इस प्रथा को इन्होंने उड़ा दिया और सभी राज्यपुत्र राज्य के अधिकारी माने जाने लगे। आठ नन्द तो ये सुमाल्य आदि थे और एक इनका पिता नन्द इस प्रकार ये नव नन्द कहाये। लग भग एक सौ वर्ष इन नवो नन्दों का राज्य रहा। तदनन्तर मौर्य वंश का राज्य हो गया। नन्द वंश का नाश एक क्रुद्ध ब्राह्मण ने कर दिया और उसी ने चन्द्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया।

इस पर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी! यह ब्राह्मण कौन था? नन्दवंश पर यह ब्राह्मण कुपित क्यों हुआ? उसने किस प्रकार नन्द वंश का नाश किया और चन्द्रगुप्त मौर्य को उसने राजा कैसे बनाया? कृपा करके हम कथा को हमें सुनाइये।”

इस पर सूतजी ने कहा—‘भगवन्! ये जो कलियुगी मनुष्य हैं, वे इतिहास का अर्थ यही समझते हैं, कि जो राजा हो गये हैं, उनकी अच्छी घुरी सभी घटनाओं का उल्लेख कर देना। उनके मत में इतिहास का इतना ही उद्देश्य है। अमुक राजा किस

सम्बत् सर मे उत्पन्न हुआ, किम सम्बत् मे सिंहासनारूढ़ हुआ, किस से लड़ा किसने उस पर चढ़ाई की आदि आदि। किन्तु पौराणिकों का उद्देश्य है कौन सा राजा कितना धार्मिक हुआ। धर्म मर्यादा का उसने किनना पालन किया। द्वापर तक के राजा धर्मात्मा होते थे, इसलिये उनकी कथायें मेरे गुरुदेव भगवान् शुक ने विस्तार से सुनायीं। अथ ये कलियुगी राजा तो शूद्र प्रायः हो गये हैं। इनमें शुद्ध क्षत्रिय रज वार्य का अभाव हो गया है। ये सब काम वासना से उत्पन्न होने के कारण कामी और लोभी हो गये हैं। नन्द वंश शुद्ध क्षत्रिय वंश नहीं था। उसका नाश एक अत्यन्त क्रोधी कूट नीतिज्ञ नीति निपुण क्रूर ब्राह्मण ने छल बल से कराया। इसका वर्णन पौराणिक पद्धति के अन्तर्गत नहीं है। क्रम जोड़ने को मेरे गुरुदेव ने इस घटना का उल्लेख मात्र कर दिया है। फिर भी आपने प्रश्न किया ही है, तो मैं इस कलियुगी चरित्र को अत्यन्त ही संक्षेप में सुनाता हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, आप सब समाहित चित्त से श्रवण करें।

छप्पय

दर्भक के सुत अजय नन्दि वर्धन सुत ताके ।
महानन्दि तिन मयो शुद्ध नहिँ सुत पुनि ग्वाके ॥
है अन्तिम शिशुनाग वंश को महानन्दि नृप ।
वरप तीन सौ साठ राज्य कीयो सबइनि नृप ॥

शूद्रा तैं उतपन्न इक, महानन्दि को सुत बली ।
महापद्म धन को अधिप, नन्द परम भूपति छली ॥

नन्द वंश विनाश

(१३३७)

नव नन्दान् द्विजः कश्चित् प्रपन्नानुद्धरिष्यति ।
तेषामभावे जगती मौर्या मोक्षयन्ति वै कलौ ॥*

(भीमा० १२ २१० १ अ० १२ श्लो०)

छप्पय

महा पद्म नृप नन्द क्षत्र कुल को संहारक ।
शूर वीर आत बली सकल पृथिवी को पालक ॥
भये तासु सुत आठ कहाये नव नन्दहु सब ।
अति व्यभिचारी वृषल, विप्र प्रकटयो कोषो तब ।

परम कुटिल कौटिल्यमुनि, को आदर तिनि नाहीं कियो ।
युक्ति सहित तिनि नन्द को, नाश राज्य कुल करि दियो ॥

जैसा लक्ष्य होगा वैसा माधन भी होगा हमारा लक्ष्य संसारी है,
तो हमें संसार की भौति वर्तना होगा और हमारा लक्ष्य परमार्थ है,
तो फिर संसार को भुलाना ही पड़ेगा । जिनकी दृष्टि में धन,
ऐश्वर्य, प्रभुता तथा ससारी वस्तुओं का मूल्य है, उन्हें उन वस्तुओं

ॐ श्री गुरुदेव जी कहते हैं—“राजन् ! तदनन्तर नव नन्दों को जी
कि प्रसन्न हैं उन्हें कोई आह्वान समूल नष्ट कर देगा । उनके श्रमाव में
कलियुग में मौर्य वंशी नृपति गण इस पृथिवी का उपभोग करेंगे ।”

को प्राप्त करने के लिये उन्हीं सब उपायों को करना होगा, जिन उपायों से वे प्राप्त होनी हैं। अन्तर इतना है, जो निष्कण्ट स्वाथ यश इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये हिंसा तथा अन्याय कुटिलतायें करते हैं, वे निन्हा समझे जाते हैं, किन्तु जो परोपकार भावना से त्याग का आश्रय लेकर इन्हें करते हैं वे स्तुत्य माने जाते हैं, जो निजो स्वार्थ यश यत्न पूर्णरूप दूसरों का धन छीन लेते हैं वे चोर डाकू कहलाते हैं, किन्तु राजा राजसूय अश्वमेधादि यज्ञों के निमित्त जा धन छीनते हैं उसकी प्रशंसा ही की जाती है। जिसकी दृष्टि में देह ही सब कुछ है उन्हे सम्मान से सुखी और अपमान से दुःखी होना ही पड़ेगा, किन्तु जिनकी दृष्टि में देह नाशवान् और क्षण भंगुर है जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, उनके लिये मान अपमान दोनों बराबर है। आत्मा तो सब से अधिक सम्माननीय है उसका सम्मान कोई कर ही क्या सकता है उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, फिर उसका अपमान करेगा ही कौन ?” इसलिये परमज्ञानी मान अपमान दोनों में सम रहते हैं।

एक व्यक्ति का किसी ने अत्यधिक अपमान किया वह एक महात्मा के समीप गया और भाला—“भगवन् ! अपमान से बढकर क्षोभ करने वाला दूसरा कोई व्यापार नहीं। अमुक ने मेरा घोर अपमान किया है इससे मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है, कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे अपमान होने पर भी क्लेश न हो ?”

यह सुनकर महात्मा बड़े हसे और हँसते हुए बोले—“देखो, एक मोरी है, उसके नीचे गंदे पानी का कुंड है। गृहस्थी उसी में से मल मूत्र बहाता है वह आकर उस कुंड में जमा हो जाता है। तुम उस कुंड में बैठ जाओ, और आशा करो कि मेरे ऊपर गंदा पानी न गिरे और दुर्गन्ध न आवे तो यह हो सकता है ?”

जिज्ञासु ने पूछा—“इसका अभिप्राय क्या हुआ ?”

महात्मा बोले—“अभिप्राय यही हुआ कि यह शरीर मल मूत्र का थैला है। इसमें तुम राग करोगे तो मान अपमान दोनों ही होंगे। शरीर में ममता रहे और मान अपमान का अनुभव न हो यह असंभव है। तुम आत्मा में रमण करो शरीर के मान अपमान की ओर ध्यान ही मत दो। तुम्हें कभी भी क्लेश न होगा। यह तो अध्यात्मग्राह हुआ। किन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुतों का अपमान करता है दूसरों को स्तेश देता है, तो परोपकार भावना से जैसे हो तैसे उसका अन्त करा देना चाहिये। यदि उसका अन्त कराने में अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, तो वह काय गह्रा नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत नोतिश लोग उसकी प्रशंसा ही करेंगे।

सूत जी कहते हैं—“मुनियो! मैंने आपसे शिशुनाग वंशीय राजाओं का चरित्र सुनाया। अब मैं नवनन्दों के राज्य और उनके विनाश की कथा सुनाता हूँ। महानन्दि की शूद्रा रानी के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नन्द मगध के सिंहासन का अधीश्वर हुआ उसके सुमाल्य आदि आठ पुत्र राजराज में पूर्ण सहयोग देते थे और वे सब के सब अपने को राज्य का अधिकारी मानते थे। महापद्म नन्द जैसे बुद्धिमान तो बड़ा था, किन्तु माथ ही माथ वह क्रोधी भी था। क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। क्रोधी का कोई भार्यी नहीं होता उसके सगे मन्त्रन्धी भी समय पड़ने पर उसके शत्रु बन जाते हैं। महापद्म नन्द के दो मंत्री थे। एक का नाम था शरटारक दूसरे का नाम था गजम। शरटारक लेखर रखनेवाला शूद्र था और गजम ब्राह्मण था। शरटारक बड़ा ही कूट नीतिज्ञ तथा बुद्धिमान था। यह राजा क्रोधी स्वभाव का तो था ही किन्तु यान पर यह शरटार से अप्रमत्त हो गया। सुगन्ध धमने शरटारक मंत्री को बन्दी बना लिया। एक भीषण बाग्याम में उसे बन्द कर दिया।

उमके परिवार भर के लिये उसे केवल दिन भर में दो सेर सत्तू दिये जाते थे और कुछ भी नहीं दिया जाता था। इस घोर अपमान से शरुटार का हृदय जल भुन कर राख हो गया था। कहाँ तो वह एक साम्राज्य का सर्वेसर्वा था कहाँ आज वह परिवार सहित कारावास की कठिन यन्त्रणाओं को सह रहा था। वह भी किसी अपराध के कारण नहीं। केवल नद की हों उसने नहीं मिलायी थी। इन्हीं सत्र कारणों से वह नद वंश से चिढ़ गया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, कि मैं अपने जीवन में नद वंश का नाश करके ही सुख की सास लूँगा।

जब उसके सम्मुख नित्य दो सेर सूखे सत्तू आते तो उसका क्रोध का ठिकाना नहीं रहता। वह सत्तुओं के पात्र को लेकर अपने परिवार के लोगों के समाप जाता और कहता— 'जो एक भू नद का नाश कर सकता हो वही इन सत्तुओं को खाए।' यह सुन कर कोई भी उन सत्तुओं को नहीं खाता था। स्वयं उसे विश्वास था कि मैं नद वंश का विनाश कर सकूँगा, इसलिये प्राण रक्षा के लिये स्वयं वह कुछ सत्तू खा लेता। उसके परिवार के जितने लोग थे वे बिना खाये शनैः शनैः सत्र के सब मर गये। इससे शरुटार को दुःख तो बड़ा किन्तु प्रतिशोध की प्रचंड भावना के आवेश में उसने ये परिवार के विनाश तथा कारवास के समस्त दुःखों को बड़े धैर्य के साथ सहन किया। वह रात्रि दिन वंश के विनाश की बात ही सोचता रहता। किसी प्रकार यदि मैं कारावास से निकल जाऊँ तो अनेक युक्तियों द्वारा इस नद वंश का अन्त कर दूँ। उसी समय भाग्यवश एक ऐसी विलक्षण घटना घटित हुई कि उसका मनोरथ सिद्ध हो गया।

एक दिन राजा नद अन्त पुर में बैठ कर कुल्ला कर रहे थे। एक विचक्षणा नाम की दामी जो राजा के मुँह लगी थी, वह उन्हें पानी दे रही थी राजा कुल्ला करते जाते थे और मुमकराते जाते

कुल्ला करके हाथ पैर जोर-वे भीतर जाने लगे कुछ बात स्मरण आने से वे हँस पड़े। राजा को हँसते देख कर वह मुँह लगी दासी भी हँस पड़ी। राजा भक्तों स्वभाव का तो था ही साथ ही क्रोधी भी था। दासी के हँसने पर उसने अपना अपमान अनुभव किया। उसने डाँट कर पूछा—“तू क्यों हँसी।”

दासी तो मुँह लगी थी ही, उसने समझा महागज मुक्त से विनोद कर रहे हैं, इस लिये तत्काल उत्तर दिया—“जिस बात पर महागज हँसे उसी बात पर मैं हँसी।”

इस पर राजा को और भी क्रोध आ गया। उसने पूछा—“अच्छा, बता मैं किम बात पर हँसा ?”

राजा की आकृति को देखकर और उसके ऐसे प्रश्न का सुन कर दासी को तो सिटिली भूल गयी। अब वह समझ गयी, मुक्तसे वृष्टता बन गई राजा इस समय क्रोध में हैं। इस समय मैंने कुछ अट संट उत्तर दिया तो राजा की क्रोधाग्नि और बढ़ेगी और यदि मैंने कुछ भी उत्तर न दिया तो राजा तुरन्त मरवा डालेगा, इस लिये जैसे हो तैसे इस समय को टालना चाहिये।” यही सोचकर उसने हाथ जाड़ कर मुख में तृण धरा कर कहा—“अन्नदाता ! मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये एक महीने का अवकाश मिलना चाहिये।”

राजा तो झोंक में था ही, उसने तुरन्त कहा—“अच्छा, जा एक महीने का समय मैंने दिया यदि एक महीने में तू ठीक ठीक उत्तर न दे मरी, तो तेरा भिर घड से पृथक् करा दिया जायगा।”

यह कह कर राजा अन्तःपुर में चला गया, दासी को तो मानों पाला स मार गया हो। वह ज्यों की त्यों ही खड़ी रही। उसे सम्पूर्ण ममार सूना ही सूना प्रतीत होता था। जैसे तैसे वह अपने वासस्थान में गयी। उसका समय कटना भारी हो गया, ज्यों ज्यों दिन बीतते त्यों त्यों उसे अपनी मृत्यु निरुट निरुट

दिखायी देती थी। उसे भोजन पान कुछ भी नहीं सुहाता था, वह चिन्ता के मारे घुली जाती थी। जत्र नियत अवधि में कुछ ही दिन अवशेष रह गये, तब सहसा उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा—“महा मंत्री शकटार बड़ा बुद्धिमान है। वह वृहस्पति के सदृश नीतिज्ञ है, आज कल वह कारावास में बन्द है, क्यों नहीं उसी से चल कर यह बात पूछूँ। वह अवश्य हो अपनी बुद्धि से मेरी भावी विपत्ति को टाल देगा।” ऐसा विचार आते ही उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह कुछ भोजन की सुन्दर सामग्री लेकर शकटार के समीप गयी। सेवर सभी जानते थे त्रिचक्षणा राजा की छुपा पात्री है अतः उसे मंत्री के समीप जाने में किसी प्रकार की अडचन नहीं हुई।

राजा की प्रिय दासीकी ऐसी दशा देखकर शकटार ने उसका कारण पूछा। दासी ने रो रो कर अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त बताया और कहा—“आप ही मेरी इस विपत्ति से रक्षा कर सकते हैं अब मेरा मृत्यु में कुछ ही दिन शेष हैं।”

शकटार ने पूछा—“जब राजा होंसे थे उसके पूर्व कौन काम करते थे।”

दासी ने कहा—“उसके पूर्व क्या करके आये थे यह तो मैं जानती नहीं, किन्तु वे नार बाग कुल्ला करते जाते थे और मुसकराते जाते थे।”

मंत्री ने पूछा—“कुल्ला के पानी को वे कहाँ गिराते थे।”

दासी ने कहा—“एक ऊँचा सा पत्थर था उसी पर वे बार बार धुल्ला कर रहे थे।”

यह सुन कर प्रसन्नता प्रकट करते हुए शकटार ने कहा—“मैं राजा के हँसने का कारण समझ गया।”

दासी ने अत्यन्त ही उत्सुकता के साथ पूछा—“क्या समझ गये महात्म्य।”

शकटार बोला—“राजा जब कुल्ला कर रहे थे और कुल्ला का पानी उस पत्थर पर गिर रहा था तो उससे अत्यन्त छोटे छोटे बिन्दु उड़ उड़ कर इधर उधर गिर रहे थे। उन अत्यन्त छोटे छोटे बिन्दुओं को देखकर राजा को बट के छोटे छोटे बीजों की याद आ गयी होगी और उसे भी ध्यान आया होगा, कि इतने छोटे छोटे से बट बीज में कितना विशाल वृक्ष छिपा रहता है, पृथिवी पर पड़ते ही उचित अवसर पाकर जल पड़ने से वही बीज विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। जब ये छोटे छोटे बिन्दु भूमि में पड़ने ही मिलीन हो जाते होंगे तो राजा उनकी नश्वरता को स्मरण करके हँस रहा होगा।”

यह सुन कर दासी को कुछ धैर्य हुआ। उसने हाथ जोड़ कर कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा—“भन्नी जी ! यदि आपका अनुमान सत्य निकला और मेरे प्राणों की रक्षा हो गयी, तो मैं जीवन भर आपकी दासी बनी रहूँगी और शक्ति भर आपको कारागार से छुड़ाने का प्रयत्न करूँगी।” यह कह कर ओर महामन्त्री को प्रणाम करके विचक्षणा चली गयी।

एक दिन राजा के सम्मुख वह दासी पड़ गयी राजा ने उसे बुला कर पूछा—“तूने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया नहीं ?”

यह सुनकर दासी ने भय से कोंपते कोंपते वही उत्तर दिया जिसे शकटार ने बताया था। इस उत्तर को सुनकर राजा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बात यथार्थ में यही थी। राजा यही सब सोच कर हँस रहे थे। राजा ने प्रमत्तता प्रकट करते हुए कहा—“अच्छा, तू सब सच बता तुझे यह उत्तर बताया किसने ?”

इस पर विचक्षणा ने हाथ जोड़ कर कहा—“यदि दासी का अपराध क्षमा हो तो मैं बताऊँ।”

राजा तो प्रसन्न ही था, उसने कहा—“तेरे सब अपराध क्षमा हैं, तू मुझे सत्य सत्य बात बता दे।”

दामी ने कहा—“अन्नदाता ! मुझे महामात्य शकटार ने यह यह सब बताया था।”

इतना सुनते ही राजा को बड़ा हर्ष हुआ साथ ही अपनी करनी पर दुःख भी हुआ। उसने सोचा—“इतने बुद्धिमान मंत्री को मैंने इतना कठिन दंड देकर अनुचित किया। वह बड़ा ही बुद्धिमान और कार्य दक्ष है।”

अब तो दासी को अवसर मिल गया और उसने विनीत भाव से शकटार को मुक्त करने की प्रार्थना की। राजाओं का चित्त ही जो ठहरा। तुरन्त राजा ने शकटार को कारावास से मुक्त करने की आज्ञा दी। यही नहीं उसे राक्षस के नीचे मन्त्री भी बना दिया। यद्यपि यह शकटार का घोर अपमान था। प्रधान मंत्री से उसे उपमन्त्री बनाया गया, किन्तु नन्द वंश के विनाश की प्रतिज्ञा का पूर्ण करने की इच्छा से उसने कारावास की ही भाँति इस अमान को भी महर्ष सह लिया और वह उपमन्त्री बन कर नन्द वंश को नाश करने के उपाय सोचने लगा। उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना हो गयी कि शकटार को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का एक महज साधन मिल गया।

शकटार एक दिन घोड़े पर चढ़ कर जंगल में जा रहा था। वहाँ उसे घन में एक काला कलूटा कुहूष ब्राह्मण दिखायी दिया। वह बड़ी तन्मयता से कुशों को जड़ से गोंद रहा था और उनकी जड़ों में मट्ठा छोड़ रहा था। दोपहरी का समय था सम्पूर्ण शरीर से पसीना चूर रहा था। मध्याह्न के सूर्य उसके मस्तक को तपा रहे थे, किन्तु वह उनकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर निरन्तर कुशों को उखाड़ने में लगा था। शकटार को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण के समीप जाकर उसने पूछा—‘ब्रह्मन् ! आप कौन हैं ? और इस दोपहरी में इतना श्रम क्यों कर रहे हैं ?’

इस पर ब्राह्मण ने कहा—“महानुभाव ! मैं चणक मुनिक

‘पुत्र हूँ। चाणक्य मेरा नाम है। मैं गुरुकुल से वेद वेदाङ्गों का अध्ययन करके सभावर्तन करा कर स्नातक होकर लौटा था। सोचा था चल कर मैं विवाह करूँगा, किन्तु मार्ग में आते आते एक तीक्ष्ण कुशा मेरे पैर में छिद गयी। इससे मुझे बड़ा क्लेश हुआ। इसलिये मैंने निश्चय कर लिया है, कि जब तक मैं यहाँ को सम्पूर्ण कुशाओं का जड़ मूल नाश न कर दूँगा, तब तक विश्राम न लूँगा।’

आश्चर्य चकित होकर शकटार ने पूछा—“ब्रह्मन्! आप कुशों को जड़ से काट रहे हैं यह तो जाना, किन्तु आप इनकी जड़ में मट्टा क्यों छोड़ रहे हैं?”

ब्राह्मण ने कहा—“संभव है कि कुशाओं की कुछ जड़ें भूमि में रह जायें, जल पड़ने पर उनसे पुनः भी कुशा उत्पन्न हो सकती हैं, अतः मैं इनकी जड़ों में मट्टा भी छोड़ता जाता हूँ, मट्टा छोड़ने से जड़ें तत्काल नष्ट हो जायगी, वे जल जायेंगी, इससे फिर कुशा उत्पन्न होने की संभावना ही न रहेगी।”

शकटार ने सोचा—“ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ ब्राह्मण यदि किसी प्रकार नन्द वंश पर कुपित हो जाय तो अवश्य ही यह नन्द वंश का जड़ मूल से नाश कर देगा। अब मुझे किसी भी उपाय से इसे नन्द वंश से कट्ट कराना चाहिये।”

यही सब सोच कर मन्त्री विनीत भाव से बोला—“ब्रह्मन्! मैं मगधेश्वर का मन्त्री हूँ मैं अपने सेवकों से यहाँ की ‘समस्त कुशाओं को उखाड़वा दूँगा, आप मेरे अतिथि हों।”

ब्राह्मण ने कुछ देर मोच कर कहा—“अच्छी बात है, आप यदि ऐसा करा दें तो मैं आपके साथ चल सकूँगा हूँ।”

यह सुन कर मन्त्री को बड़ी प्रमत्तता हुई वह मंहामुनि चाणक्य को साथ लेकर अपने यहाँ चला गया। और उन्हें बड़े ही आदर सत्कार से अपने यहाँ रखा। उनके लिये एक पाठ

शाला खुलवा दो। जिसमें बहुत से विद्यार्थी आ आ कर विद्या-
ध्ययन करने लगे।

अब शकटार को एक ही चिन्ता थी, किस प्रकार चाणक्य
और नन्द राजा का बिगाड़ हो। वह चाणक्य को राजा से कुपित
कराने का अवसर ढूँढ़ता रहा। एक दिन ऐसा अवसर आ भी
गया।

राजा के यहाँ एक श्राद्ध का पर्व था। श्राद्ध में काला और
कुरूप ब्राह्मण निषेध है। महामुनि चाणक्य कृष्ण वर्ण के थे।
उनके नेत्र लाल बाल रूखे तथा दाँत कुछ कृष्ण वर्ण के थे।
देखने में वे कुरूप भी थे। शकटार ने इसी अवसर को अपनी
कार्य सिद्धि के उपयुक्त समझा। चाणक्य को वह निमन्त्रित करके
राज भवन में ले गया। जहाँ श्राद्ध होने वाला था वहाँ चाणक्य
को ले जाकर प्रधान आसन पर बिठा दिया। और भी ब्राह्मण
बैठे थे। वे चाणक्य की विद्या बुद्धि से परिचित थे। जब उन्हें
मन्त्री ही प्रधान आसन पर बिठा रहे हैं तो कोई कुछ क्या
कहता। जब राजा के आने का समय हुआ तो शकटार किसी
कार्य के मिस से वहाँ से घिसक गया। प्रधान मन्त्री राजस को
लिये हुए राजा जब श्राद्ध स्थान पर आया, तो प्रधान आसन पर
उसने एक काले वर्ण के कुरूप ब्राह्मण को देखा। राजा क्रोधी
और क्रुद्ध तो था ही। उसने क्रोध में भर कर कहा—“यह
कुरूप ब्राह्मण यहाँ उच्चासन पर क्यों है, इसे किसने निमन्त्रित
किया। इसके आल पकड़ कर इसे यहाँ से निकाल दो।”

इतना सुनते ही क्रोधी चाणक्य के रोम रोम में अपमान की
अग्नि प्रज्वलित हो गयी। वह तुरन्त अपने आसन से उठ कर।
खड़ा हो गया। उमका शरीर क्रोध से काँप रहा था, उसने अपना
बँधी हुई चोटी रोल दी और सब के सम्मुख प्रतिज्ञा करते हुए कहा—
अब मेरी यह शिखा सभी बँधेगी, जब मैं इस दुष्ट राजा का

सर्वनाश कर दूँगा।” ऐसा कह कर वह तुरन्त राज-महल से निकल गया, राजा ने उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह तो बड़ा अभिमानी था, उसने सोचा—“ऐसे ३६०

भित्तारी ब्राह्मण फिरते रहते हैं। इस भिखुक ब्राह्मण का क्या साहस जो मेरी ओर आँख उठाकर देख सके, अतः उसने ब्राह्मण की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उसकी सर्वथा उपेक्षा करके अपने कार्य में लग गया।

इधर शकटार एकान्त में छिपा छिपा सब देख रहा था। जब चाणक्य क्रुद्ध होकर राजमहल से निकल कर अपने घर जा रहा था, तो मार्ग में शकटार उसे मिला और अत्यन्त ही सत्कार

पूर्वक उसे अपने यहाँ ले गया । उसने राजा की भर पेट निन्दा की और उसकी क्रूरताओं को सुनाया । अपने ऊपर जो वीती थी उसे भी सुनाया । इन सब बातों ने ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में घृताहुति का काम किया । ब्राह्मण को अत्यन्त कुपित देखकर शकटार ने कहा—“ब्राह्मन् ! नन्द वंश के विनाश की जो आपने प्रतिज्ञा की है, उसमें मैं शक्ति भर आप की सहायता करूँगा ।”

यह सुन कर चाणक्य को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने शकटार से कहा—“मन्त्री जी । बिना घर के भेदिया के लंका जीती नहीं जा सकती । जब तक कोई अन्तः पुर का भेदिया हमें न मिले, उससे हम सब घर की बातें न जान लें, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते ।”

इस पर शकटार ने कहा—“ब्राह्मन् । मैं आपको अन्तःपुर की एक अत्यन्त ही विश्वसनीय दासी को आप से मिलाऊँगा, जो प्राणों का पण लगा कर सभी प्रकार से आपकी सहायता करेगी और राजा के अन्तःपुर की गुप्त से गुप्त बात आप को बतावेगी ।” यह कह कर उसने विचक्षणा को बुलाकर चाणक्य से मिलाया । विचक्षणा ने धम को साची देकर चाणक्य के सम्मुख प्रतिज्ञा की कि मैं प्राण रहते रहते आपकी सब सहायता करूँगी । अब चाणक्य अपनी सम्पूर्ण बुद्धि का उपयोग नन्द वंश विनाश के ही लिये करने लगा । उसका प्रधान सहायक था राज्य मन्त्री शकटार । चाणक्य दिन रात यही सोचता रहता, कि नन्द वंश का विनाश कैसे हो ? उसने सोचा नन्द वंश का नाश करके राजा जिसे बनाया जाय । अब वह एक ऐसे आदमी की खोज करने लगा, जो राजा बनने के उपयुक्त हो, राज्य को उसे इच्छा हो और नन्द से जो द्वेष रखता हो ।

महापद्म नन्द के आठ पुत्र तो उसकी प्रधान रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, वे तो राज्य के अधिकारी थे । एक दासी का पुत्र

था। जिसका नाम चन्द्रगुप्त था जो मुरा नाम की दासी से उत्पन्न हुआ था, वह उन आठों नदों से अत्यन्त ही बुद्धिमान शूरवीर और चली था। उसकी विद्या बुद्धि तथा शूरवीरता के कारण नन्द उससे द्वेष करते थे और दासी पुत्र कह कर उसका अपमान भी करते थे, उसे राज्य में कोई अधिकार भी प्राप्त नहीं था।

मनुष्य और सब अपमानों को तो सहन कर सकता है, किन्तु जातीय अपमान सहन करना उसकी शक्ति के बाहर हो जाता है, विशेषकर छोटे कुल में उत्पन्न होने का अपमान शूल की तरह चुभ जाता है। चन्द्रगुप्त जानता था कि यह नन्द ही कौन-सा कुलीन है। महानन्दि की शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं किन्तु राज्याधिकारी होने के कारण ये अपने को विशुद्ध क्षत्रिय राजा मानते हैं और हमें शूद्र बताते हैं, मैं इन से विद्या बुद्धि, शूरवीरता तथा पराक्रम में किसी भी प्रकार कम नहीं हूँ, किन्तु मेरे हाथ में अधिकार नहीं है। यदि मुझे कुछ भी अधिकार मिल जाय, तो मैं इनको बता दूँ कि मैं तुम से अच्छा शासन कर सकता हूँ। मन ही मन वह नन्दों से जलता था और अधिकार प्राप्त करने के लिये अत्यन्त लालायित था। महा बुद्धिमान शकटार से। उसके मनोगत भाव छिपे नहीं थे। शकटार इतना बुद्धिमान था, कि वह उड़ती हुई चिड़िया के सम्बन्ध में सब जान लेता था। उसने चन्द्रगुप्तको चाणक्य से मिलाया। चाणक्य को देखते ही महाकूट-नीतिज्ञ चाणक्य समझ गया, कि यह राजा बनने के सर्वथा योग्य है। राज्य की आकांक्षा के लोभ से यह नन्द वंश विनाश में हमारी सब प्रकार की सहायता करेगा। चाणक्य ने चन्द्रगुप्त से कहा—“मैं तुम्हें सम्राट बना दूँगा, यदि तू मेरी आज्ञानुसार कार्य करेगा तो।” चन्द्रगुप्त तो चाहता ही था उसने धर्म को साची देकर प्रतिज्ञा की—“गुरुदेव! आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। किसी

भी दशा में मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन न करूँगा।" वस, अब क्या था नन्द वंश विनाश की सुट्ट नौब पड गयी। अब उसके ऊपर महल बनाना अशेष था।

चाणक्य की पाठशाला समाप्त हो गयी। वह अपनी पुरानी छुटी में आकर रहने लगा। उसने अन्तःपुर का सब भेद विच-
चना से ले लिया था उसी के द्वारा अनेकों युक्तियों से प्रिय प्रयोग
कर उसने शनैः शनैः नन्द वंश का नाश करा दिया। यह
कार्य इतनी कुशलता से हुआ कि किसी को संदेह ही न हुआ।
सब नन्दों के मरने पर भी राजस मन्त्री की बुद्धिमानी से चन्द्रगुप्त
राजा न बन सका। नन्द का कोई भाई था उसी को राजा बनाया।
महाबुद्धिमान चाणक्य अन्य कई राजाओं को मगध पर चढ़ा
लाया इस प्रकार अनेकों युक्तियों से उसने नन्द कुल का नाश करके
चन्द्रगुप्त को मगधेश्वर बना दिया और आप उसका मंत्री बनकर
सब राजकाज को चलाने लगा। तभी से नन्द वंश के अनन्तर
मौर्य वंश का राज्य हुआ। मौर्य वंश के सर्व प्रथम सम्राट चन्द्र-
गुप्त मौर्य हुए। यह सब परम कूट नीतिज्ञ चाणक्य ब्राह्मण की
बुद्धि के कारण हुआ।

सुत जी कहते हैं—“मुनियो ! यह मैंने अत्यन्त ही संक्षेप में
नन्द वंश विनाश की कथा आपको सुनायी। अब मैं आप की
मौर्य वंश के राजाओं के सम्बन्ध में सुनाऊँगा। उसे आप समा-
हित चित्त से श्रवण करें।

छप्पय

शक्रटारक निज सचिव नन्द बन्दी करि राख्यो ।
 करघा मुक्त सुनि युक्ति हास्य कारन जब भाख्यो ॥
 सचिव वैर मन राखि विप्र चाणक्य बुलायो ।
 युक्ति सहित अपमान कराय नन्द तैं कुपित करायो ॥
 चन्द्रगुप्त निज पक्ष में, करि भीषण बढयन्त्र द्वित्र ।
 मरकाये नवनन्द हँ, करी प्रतिज्ञा पूर्ण निज ॥

—:❀:—

चन्द्रगुप्त मौर्य

(१३३८)

तेषामभावे जगतीं मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ ।
स एव चन्द्रगुप्त वै द्विजो राज्येऽभिपेक्ष्यति ॥*

(भी० मा० ११ स्क० १ अ० १२ १३ श्लो०)

छप्पय

कूटनीति द्विज करी यवन राजा बुलवाये ।
युक्ति सहित मरषाड हराये कसुक भगाये ॥
कुटिल विप्र चाणक्य जधारथ नृप अविनायक ।
चन्द्रगुप्त नृप प्रथम मौर्य कुल के संस्थापक ॥
चन्द्रगुप्त द्विज कृपा तै, विश्व विदित नृप हुँ गये ।
द्वितिय मौर्य सम्राट नृप, बारिसार तिनि सुत भये ॥
प्रतिभावान् पुरुषों की प्रतिभा समय पाकर कभी न कभी
अवश्य ही निकसित होती है । संसार में शारीरिक बल और
बौद्धिक बल ये ही दो प्रधान हैं । बुद्धि विहीन शारीरिक बल
ॐ श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् ! नन्द वंशाय राजाओं के
अभाव में इस पृथ्वी का कलियुग में मौर्य वंशीय राजा गण उपभोग
करेंगे । जिस चन्द्रगुप्त को लेकर चाणक्य ने नन्द वंश का विनाश कराया
था उसे ही वह विप्र सर्व प्रथम मौर्य वंश के राज्य पर अभिषिक्त करेगा ।
अर्थात् चन्द्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का प्रथम राजा होगा ।”

अभिमान और पाशत्रिकता की ओर ले जाता है और केवल बुद्धि बल बिना शारीरिक बल के पंगु हो जाता है। इसलिये जहाँ दोनों बलों का समुचित ममन्वय होगा वहाँ विशेष उन्नति होगी। पहिले क्षात्र बल और ब्रह्म बल दोनों मिल जुलकर शासन करते थे। ब्राह्मणों के बुद्धि बल का उपयोग राजा गण करते थे और राजाओं के शारारिक सैनिक बल का समुचित प्रयोग ब्राह्मण गण प्रजा के शासन के काम लाते थे। इसी ब्रह्मक्षेत्र बल से प्रजा का पालन होता था। जहाँ राजा स्वेच्छा चारी क्रूर और विषयी हो जाते थे, वहाँ की प्रजा दुखी हो जाती थी, शासन शिथिल पड़ जाता था और प्रजा के लोग अपने को सुरक्षित अनुभूत नहीं करते थे। प्रजा को इस विपत्ति से बुद्धिमान ब्राह्मण ही बचाते थे और अयोग्य तथा विषयी राजा को हटाकर उसके स्थान पर योग्य शासक नियुक्त करते थे। जिन शासकों ने बुद्धिमान त्यागी ब्राह्मणों का आश्रय लेकर उनके मंत्र को मानकर शासन किया उनका सदा कल्याण ही हुआ है। वैभवशाली और विलासी का त्याग और बुद्धिमान ही वश में कर सकते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! महामुनि चाणक्य ने नंद वंश का विनाश करके चन्द्रगुप्त को ही मगध का राजा बनाया। महानन्दि से लेकर अन्तिम नन्द तक जितने ये राजा हुए ये कुछ ही कुछ समय तक राजा रह सके। कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने शकटा-गक मन्त्री की सहायता से उन सबको मरवा डाला। चन्द्रगुप्त बाल्यकाल में ही चाणक्य को मिल गया था। नंद वंश स स्वामाविक ही इमका द्वेष हो गया था। कुछ लोगों का मत है कि चन्द्रगुप्त का नन्द वंश से कोई रक्त का सम्बन्ध नहीं था। पिप्पली कानन में विशुद्ध मौर्य क्षत्रिय वंश की एक राजधानी थी। चन्हीं मौर्य वंश का कोई सेनापति नन्द के यहाँ था। चन्द्रगुप्त

उसी का पुत्र था। इसके पिता को नन्द ने किसी कारण से कारावास में डाल दिया था। चन्द्रगुप्त राजसभा में रहकर अपने दिन काटता था। किन्तु यह लोगों का भ्रम है। चन्द्रगुप्त अवश्य ही नन्द की शूद्रापत्नी से उसका पुत्र था। इसीलिये चाणक्य ने उसी को नन्द वंश का प्रतिद्वंदी चुना। कुछ भी हो। चन्द्रगुप्त नन्द की राजसभा में ही रहता था और वहीं चाणक्य से उसका परिचय हुआ। चन्द्रगुप्त के बाल्यकाल की एक कथा प्रसिद्ध है।

चन्द्रगुप्त की माता अपने पिता के यहाँ थी तब चन्द्रगुप्त कहीं बालकों के साथ ग्राम के ममोप खेल रहा था। बहुत से बालक

उसके साथ थे। उन बालकों को प्रजा बनाकर वह स्वयं राजा बना हुआ था और खेल ही खेल में सबका न्याय कर रहा था।

दैवयोग से महामुनि चाणक्य भी उधर से निकले बड़ी देर तक वे बालकों के खेल को देखते रहे। चन्द्रगुप्त का कुशाम्ब बुद्धि को देखकर वे विमुग्ध हो गये थे। प्रजा बने बालक जो भी अभियोग लेकर आते, राजा बना हुआ बालक चन्द्रगुप्त उसका बड़ी बुद्धिमानी से निर्णय करता। उसी समय याचक बनकर चाणक्य ने कहा—“राजन् ! मैं ब्राह्मण हूँ मुझे एक गौ दीजिये।”

राजा बना बालक चन्द्रगुप्त न तो सकुचाया और न वह सिट पिटाया उसने निर्भीक होकर कहा—“हाँ विप्रदेव ! मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। सामने ये गौएँ चर रही हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे उसी को आप लें।”

याचक बने चाणक्य ने कहा—“रजन् ! न जाने ये किसकी गौएँ हैं, मैं ले लूँगा तो वह मुझसे क्रुद्ध होगा।”

इस पर आवेश में आकर राजा बने चन्द्रगुप्त ने कहा—“मेरे राज्य में ऐसा कौन है, जो ब्राह्मण पर क्रुद्ध हो। आप निर्भय होकर गौ ले जायें।”

छोटे बालक की ऐसी निर्भीक बात सुनकर चाणक्य को बड़ा हर्ष हुआ। उसी समय बालक की माता आ गयी, उसने जब ब्राह्मण से क्षमा याचना की, तो ब्राह्मण ने कहा—“यह बालक अवश्य सम्राट होगा। तुम उसे राजधानी में ही रखना।” यह कहकर ब्राह्मण चला गया। संयोग की बात कि जब चाणक्य ने नन्दवंश विनाश की प्रतिज्ञा की तब शकटारक ने इसी कुमार चन्द्रगुप्त को उनके सम्मुख समुपस्थित किया और उन्होंने राजा बनने की प्रतिज्ञा की।

चन्द्रगुप्त की बुद्धिमानी के सम्बन्ध की बहुत सी गथाएँ प्रचलित हैं, उनमें से यह भी है, कि किसी राजा ने नन्द के यहाँ एक पौजड़े में बंद करके सिंह भेजा और कहला दिया कि पंजड़ा खोले ही इस सिंह को निकाला जाय। राजसभा के

सभी सभा सद चक्रा गये, किन्तु चन्द्रगुप्त ने कहा—“मैं इसे निकाल दूंगा।” उसने अनुमान लगाया कि या तो यह सिंह किसी ऐसी वस्तु से बना है जो पानी डालने से गल जायगा या आग लगाने से पिघल जायगा। इसलिये पहिले उसने पानी डाला तदनंतर गरम लोहे की सोंकर लेकर छुवाया। गरम लोहा लगते ही पिघल गया, क्योंकि वह लाख तथा मोम का बना था। इस पर सभी लोग चन्द्रगुप्त की बुद्धि की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे।

जिन दिनों चाणक्य चन्द्रगुप्त को मगधेश्वर बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, उन दिनों भारतवर्ष में अनेक छोटे छोटे स्वतन्त्र राजा थे उन सबको जीतने के लिये यवन देश से सिकन्दर अपनी बड़ी भारी सेना लेकर आया था और उसने कुछ राजाओं को जीत भी लिया था, किन्तु चाणक्य की बुद्धि मत्ता से उसके पैर यहाँ जम न सके, वह अपने देश को लौट गया। उधर चाणक्य ने अनेक उपायों से किसी राजा को मरवा दिया, किसी पर विष कन्या का प्रयोग किया, किमां को किसी से भिडा दिया और अन्त में चन्द्रगुप्त मौर्य को मगधेश्वर बना दिया।

चन्द्रगुप्त ने अपने बाहुबल तथा चाणक्य की नीति से भारतवर्ष के प्रायः सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया और विदेशों के राजाओं से सन्धि कर ली। सभी उससे मित्रता करने को उत्सुक थे, सभी उसकी वीरता का लोहा मानते थे। उन्हीं दिनों मिस्र आदि देशों का राजा सेल्यूकस ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की और कुछ देशों को जीत भी लिया। चन्द्रगुप्त ने उसका सामना किया और उसे परास्त भी किया। सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त से संधि कर ली और अपनी कन्या का विवाह भी चन्द्रगुप्त से कर दिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त आसमुद्रान्त पृथिवी का सम्राट हुआ। उसी चन्द्रगुप्त

का पुत्र वारिसार हुआ और वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन हुआ जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके शिलालेख और सिक्के अभी तक त्रिपुरलमात्रा में मिलते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब मैं चन्द्रगुप्त के पुत्र और पौत्र वारिसार, अशोकवर्धन तथा उसके अन्यान्य वंशजों का संक्षेप में वृत्तान्त सुनाऊँगा। यद्यपि ये लोग धृष्ट होने से वैदिक धर्म के शत्रु हो गये। फिर भी प्रसंग मिलाने को इनका संक्षिप्त इतिहास मैं आपसे कहता हूँ।

छप्पय

वारिसार या बिन्दुसार नृप भद्रसार वर ।
 चन्द्रगुप्त सुत इन नामिनि तैं भयो उजागर ॥
 शत्रु सँघाती विदित् पिता सम देश विदेशनि ।
 रहे विदेशी दूत सभा में भूप असख्यनि ॥
 तिनिके पुत्र अशोक नृप, भये वशस्वी जग विदित ।
 माने नृप आज्ञा सरुच, नित्य अहिंसा महँ निरत ॥

वारिसार अशोक तथा अन्यान्य मौर्य वंशी नृपतिगण (१३३९)

तत्सुतो वारि सारस्तु तत्तथाशोक वर्धनः ।
सुयशा भविता तस्य सङ्गतः सुयशः सुतः ।
शालिशूकस्ततस्तस्य सोम शर्मा भविष्यति ॥

(श्री भा० १२ स्क० १ अ० १४ श्लो०)

छप्पय

शिलालेख खुदवाइ जीवहिंसा हटवाई ।
भिन्नु धर्म स्वीकारि दया सब पै दरसाई ॥
विप्र, भिन्नु सम्मान दान सबकुँ ही देवै ।
सदाचार सम्पन्न भिन्नु ज्ञानिनि कूँ सेवै ॥

तिनि का सुत सुयशा भयो, सुयशा सुत सगत अजय ।
शलि शूक सगत तनय, तासु शोम शर्मा तनय ॥

पुन वही कहाता है जो पिता से प्राप्त द्रव्य तथा गुणों की
रक्षा ही नहीं करता अपितु उनको नित्य नित्य घटाता ही रहता
है । जो पिता से प्राप्त सम्पत्ति को नष्ट करके उसका ससार

ॐ श्री शुकदेव जी कहते हैं—“यजन् ! चन्द्रगुप्त का पुत्र वारिसार
होगा उसका पुत्र अशोक वर्धन का पुत्र सुयशा उसका सङ्गत सङ्गत का
शालिशूक तथा शालिशूक का पुत्र सोमशर्मा होगा ।”

मे अपयश करता है उसे पुत्र न कहकर मृत्र कहना ही उपयुक्त होगा। क्योंकि दोनों एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं। इसीलिये शास्त्र वागों ने कहा है, कि पुत्रके लिये सम्पत्ति एकत्र करने की विशेष चिन्ता न करनी चाहिये, क्योंकि यदि सुपुत्र हुआ तो वह अपने पुरुषार्थ से थोड़ी भी सम्पत्ति को बहुत कर लेगा, यदि वह कुपुत्र है, तो उसके लिये चाहे जितनी भी सम्पत्ति एकत्रित करके रख जाओ, वह सबको नष्ट कर देगा। चन्द्रगुप्त का पुत्र वारिसार सुपुत्र ही था, उसने अपने पिता से प्राप्त राज्य की वृद्धि ही की और मौर्य वंश की विजय वैजयन्ती दशो दिशाओं में फैलायी।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो। चन्द्रगुप्त मौर्य का पुत्र वारिसार हुआ। यह यूनानी राजा सेल्यूकस की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। इसके सिन्दुसार, पारिसार तथा भद्रसार कई नाम मिलते हैं, यह बड़ा ही तेजस्वी राजा हुआ। देश विदेश के सभी नृपति गण इसका लोहा मानते थे। विदेशों के बहुत से राजाओं के राजदूत इसकी सभा में रहते थे और अपने देश के बहुत से राजाओं ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह अपने पिता के घताये हुए मार्ग का ही अनुसरण करता था। इसने भी अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। अर्थात् चन्द्रगुप्त ने २४ वर्ष राज्य किया और इसने २५ वर्ष तक। इसके पश्चात् इसका पुत्र अशोक मौर्य वंश के सिंहासन पर बैठा।

अशोक वर्धन

अशोक तो अपने पिता तथा पितामह। दोनों से ही अधिक यशस्वी और दिग्विजयी हुआ। सम्पूर्ण भारतवर्ष के ही नहीं अपितु विदेशों के राजा भी इसके अधीन थे। अत्र तक इसके पिता पितामह जिस किसी प्रकार वैदिकधर्म के ही अनुयायी थे, इसने भिक्षुओं की शिक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर

लिया और उसका देश विदेशों में अत्यधिक प्रचार और प्रसार किया। सुनते हैं इसे कलिंग देश के राजा को विजय करने में बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें लाखों मनुष्यों का संहार हुआ, उसी से इसे लड़ाई से विरक्ति हो गयी। उन दिनों मांस खाने की प्रवृत्ति लोगों की अत्यधिक बढ़ी चढ़ी थी। राजाओं के यहाँ प्रतिदिन सफ़्तों जीवों की केवल भोजन के लिये हिंसा की जाती थी। यज्ञ यागों के नाम पर लाखों जीवों की बलि चढ़ाई जाती थी। इन्हीं की प्रतिक्रिया के रूप में बौद्धधर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ये लोग अहिंसा पर ही अत्यधिक बल देते थे। वैसे बौद्धधर्मी भी मांस खाने को बहुत बुरा नहीं समझते थे। बौद्ध भिक्षु भिक्षा में मिले मांस को खा भी लेते थे किन्तु स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करते थे। पहिले छोटे छोटे राजाओं ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। यद्यपि यह विशुद्ध भारतीय ही धर्म था, किन्तु नया नया होने से यह देश व्यापी नहीं हुआ था। भारत-वर्ष में यह पहिला ही धर्म था, जो एक ही आचार्य की बात मानने को विवश करता था। वैदिक धर्म में अनेकों ऋषि मुनि तथा आचार्य थे। बहुतों के भिन्न भिन्न भी मत थे। एक आचार्य या ऋषि का मत दूसरे आचार्य से मर्यादा भिन्न होने पर भी वेद उन सब में एकता करता था। उसमें अहिंसा आदि की सीमित व्याख्या न होकर व्यापक व्याख्या थी। जो जितना ही बुद्धिमान होता वह उन वाक्यों से अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही अर्थ निशाल लेता और दूसरे आचार्यों के वाक्यों का समन्वय भी कर देता। इससे बौद्धिक दासता नहीं थी। मां प्रदायिक संकुचितता नहीं थी। अनेकता में एकता विराजमान थी बौद्धधर्म ने मानव प्रकृति के विरुद्ध सबको एक आचार्य की बात मानने को विवश किया और अहिंसा आदि की व्याख्या सीमित कर दी। फिर भी भारत में रहने से इस पर भारतीयता की छाप थी।

इसमें सहिष्णुता थी। विदेशों में जाकर जब यही बौद्धधर्म ईसाई और मुहम्मदी धर्म के नाम से प्रचलित हुआ। तो इसमें असहिष्णुता बढ़ गयी। ईसाई धर्म बौद्धधर्म का ही रूपान्तर है। उसमें बुद्ध के वचनों पर विश्वास करने के स्थान में ईसा के वचनों पर विश्वास करने की बात कही गयी है। मुहम्मदी धर्म मुहम्मद साहब तथा अन्यान्य पैगम्बरों (आचार्यों) के वचन माने गये हैं, जिन्हें मुहम्मद साहब ने बताया है, इस धर्म के अनुयायी तो इतने अधिक असहिष्णु हुए कि अपने से विरुद्ध विचार रखने वालों को अपना शत्रु (काफिर) ही मानने लगे और जहाँ भी ये गये पशुबल का प्रयोग करके दूसरे धर्म वालों के उपासना गृह नष्ट किये उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया और उनके साथ पशुओं से भी गया वाता व्यवहार किया। इस धर्म के अनुयायियों ने अपनी असहिष्णुता से इतिहास को कलंकित कर दिया।

बौद्धधर्म ने कभी किसी के साथ बौद्ध बनने को अन्याय या अत्याचार नहीं किया। गडग के घल से न किसी को बौद्ध बनाया और न किसी के उपासना गृहों को नष्ट किया। अशोक ने स्थान स्थान पर बौद्ध भिक्षुओं के लिये संवागम बनवाये। धर्मशालायें श्रौवधालय तथा पाठशालाओं की स्थापना की। अपने सम्पूर्ण राज्य में जीव हिंसा कम से कम होने दी। मांस खाने की मनुष्यों का स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसे सवथा बंद कर देना असम्भव है। फिर भी उसने मांस भक्षण को बहुत अधिक सीमित बना दिया। उसने आज्ञा प्रसागित कर दी कि यज्ञयाग के लिये कभी किसी पशु को न माग जाय। पशु पक्षियों की गर्भिणी मातायें न मारी जायें, किमी के बच्चे न मार जायें। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या पूर्णिमा तथा अन्यान्य पर्वों पर कोई जीव हिंसा न की जाय इन दिनों में कोई मांस न खाय।

वारिसार अशोक तथा अन्यान्य मौर्य वंशी नृपति गए १६७

सम्राट अशोक यद्यपि बौद्ध हो गया था फिर भी वह भिक्षुओं के समान ही ब्राह्मणों का भी सम्मान करता ब्राह्मण और भिक्षुओं को समान ही दान देता । उसने संसार में बड़ा नाम पैदा किया । इसके अनंतर इसका पुत्र सुयशा (कुनाल) राजा हुआ उसने आठ वर्ष ही राज्य किया ।

सुयशा का पुत्र सङ्गत हुआ । सङ्गत का शालिशूक और शालिशूक का पुत्र सोमशर्मा हुआ । सोमशर्मा का पुत्र शतधन्वा और उसका बृहद्रथ पुत्र हुआ । बृहद्रथ इस मौर्यवंश का अंतिम राजा हुआ । मौर्यवंश के राजाओं ने १३० वर्ष तक राज्य किया ।

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी मौर्यवंश के अनन्तर किस वंश का इस भारतभूमि पर राज्य हुआ ?”

सूतजी बोले—“महाराज ! मौर्यवंश के अनन्तर शुङ्गवंश का राज्य हुआ । उसका वंशन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

सत धन्वा सुत भयो सोम शर्मा को नामी ।

भये बृहद् रथ तासु तनय अति सरल अकामी ॥

अंतिम राजा भये मौर्य कुल के ये नर पति ।

सेनापति छल करयो भूप की कीन्हीं दुरगति ॥

पुण्यमित्र सेना अधिप, राज्य लालची अति भयो ।

करिकें बध मृपाल को, स्वयं भूय खल बनि गयो ॥

शुद्ध कएव तथा अन्ध जातीयनृपतिगण

(१३४०)

समां भोक्ष्यन्ति पृथिगीं कलौ कुरुकुन्नोद्ग्रह ।
अग्निमित्रस्तत्स्वस्मात्सुज्येष्ठोऽयं भविष्यति ॥४॥

(श्री भा० १२ स्क० १ अ० १६ श्लो०)

व्याख्य

अग्निमित्र सुन तामु सुज्येष्ठ हु ताको सुतनृप ।
भये फेरि वसुमित्र भद्रकहु पुनि पुलिन्द नृप ॥
सुत पुनिद के घोष घोष के वज्रमित्र सुन ।
भये भागवन तामु देवभूमी तिनि श्रीयुन ॥

देवभूति कैं मारिकैं, वासुदेव भूति भयो ।
तासु पुन भूमित्र तिनि, नारायण नृप हं गयो ॥

जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी सदा धर्म रक्षा किया करता है। जो धर्म का छोड़कर राजाओं और विधानों द्वारा रक्षा की आशा करता है, उसे पड़ताना पड़ता है। धर्म का सम्म-

ॐ भी शुकदेवजी कहते हैं—“हे कुरुकुन्नोत्पन्न राजन् ! मोयें वशीय राजागण एक औ तीस वर्ष राज्य करेंगे । किं शुद्ध धर यपुत्र मित्र का अग्नि मित्र होगा और उसके सुज्येष्ठ नामक पुत्र होगा ।”

न्ध हृदय से है। जिसे हम अधर्म समझते हैं उसे शक्ति भर अवसर पाने पर एकान्त में भी न करेंगे। हमारा हृदय हमें सर्वदा सचेत करता रहेगा, कि अधर्म है। किन्तु जो राजकाय विधान है, जो हमारे ऊपर बलपूर्वक लादा गया है उसे हम बवल राजाज्ञा मानकर ही पालन करेंगे। अवसर पाने पर उसे भग कर सकते हैं, एकान्त पाकर ताड़ सकते हैं।

पहिले जब हमारे देश में धर्म का प्रचार था, तब राजकुलों की रक्षा उसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार देव मूर्तियों की रक्षा की जाती है। राजघरा का कहीं भी कोई किसी दशा में होगा प्रजा उसका देववत् पालन करती थी। इसी से राजकुल अक्षुण्ण बने रहते थे। लाखों वर्ष तक एक ही वंश परम्परागत राज्य सिंहासन पर आसीन रहता था। जब से अधर्म का प्राबल्य हुआ, राज्यकुलों में भी अधर्म का प्रवेश हो गया। राजा भी सर्व साधारण पुरुषों की भाँति हो गये और सभी लोग राज्य-लोलुप हो गये, तो घरा परम्परागत मर्यादा छिन्न भिन्न हो गयी। अब धर्माधिकार की तो बात रही नहीं। जिस जाति के भी बली को अवसर मिला वही राजा को मारकर स्वयं राजा बन बैठा। पहिले राज्यपद प्रतिष्ठित कुल परम्परागत जन्म सिद्ध स्वत्व माना जाता था। अधर्म की वृद्धि के कारण राज्य को अब एक सुख की वस्तु मानी जाने लगी। जिसकी लाठी उसी की भैंस, वाली कहावत चरितार्थ होने लगी।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो। जिस किसी प्रकार मौर्यवंश के दस राजाओं ने परम्परागत राज्य किया। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था अतः बौद्धधर्म अब इस देश का राज्य धर्म बन गया। बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में राज सत्ता भी आ गयी। बौद्धों के संघारामों में अगणित धन आने लगा। बड़े बड़े घरों की कुमारियों बौद्ध भिक्षुणी बनके संघारामों में रहने लगीं।

राजा भी बौद्ध भिक्षुओं से डगने लगे। भिक्षुओं का इतना अधिकार बढ़ गया वे चाहें जिस राजा को पदच्युत कर दें, चाहें जिसे मिहासन पर बिठा दें। युनक और युनती लड़कियाँ भिक्षु और भिक्षुणी बनने लगे। उन्हें संधारामों में ममस्त सुविधायें मिलने लगीं। भिक्षुओं के बड़े बड़े महान्त धन सम्पत्ति और प्रभुत्व आने से धिलासी बन गये। उन्हें जिम्मे को भी कन्या सुन्दरी लगती उसे ही भिक्षुणी बनाने को निवश करते और अनेकों उपायों से उसे भिक्षुणी बनाकर संधारामों में रखते। कहना चाहिये कि ये त्याग वैराग्य के मठ अब काल क्रम से भोग धिलास के अड्डे बन गये जनता में बौद्ध धर्म के प्रति जो उसके त्याग वैराग्य के कारण आस्था आई थी वह उठ गयी। लोग मन ही मन बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करने लगे, किन्तु खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, कारण कि बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में सभी शक्ति थी। कुछ दिनों के पश्चात् खुलकर भी विरोध होने लगा।

मौर्यवंश का अंतिम राजा बृहद्रथ हुआ। वह अल्पवीर्य था। उसके आचरण के कारण प्रजा असन्तुष्ट थी। प्रजा जब किसी जाति के किसी विशेष धर्म के राज्यवंश से असन्तुष्ट हो जाती है, तब सबकी भावना ऐसी हो जाती है, कि इस जाति या इस धर्म का शासन नष्ट हो जाय, दूसरा कोई नया शासक आ जाय। जैसे विद्यार्थी राजकीय चटसारों में पढ़ते हैं कोई अध्यापक उन्हें बहुत मारता पाटता है, तो वे चाहते हैं कोई नया अध्यापक आ जाय। नया आता है तो वे कुछ दिन प्रसन्न होते हैं, जब वह भी मारने लगता है, तब सोचते हैं—इससे तो वही अच्छा था अब कोई दूसरा नया आवे। असन्तोष में कभी शान्ति नहीं।

बृहद्रथ मौर्य से प्रजा मन ही मन असन्तुष्ट थी। उसका

एक शुद्ध वंशी पुष्यमित्र नामक प्रधान सेनापति था। वह बड़ा ही शूर वीर बुद्धिमान और राजलोलुप था। प्रजा को राजा के विरुद्ध देखकर एक दिन अवसर पाकर वह राजा को मरवा कर स्वयं राजा बन बैठा। लोगों को उन दिनों बौद्ध भिक्षुओं की विलासिता के कारण बौद्ध धर्म से घृणा थी, अतः उसने बौद्ध धर्म का विरोध करना आरम्भ किया। उसने एक बहुत बड़ी नयी बात की जिससे वह बहुत असिद्ध हो गया था।

अशोक के समय से ऐसा नियम था कि कोई यज्ञों में पशु बलि नहीं दे सकता था। बौद्ध भिक्षु जब विलासी हो गये, तब स्वयं तो मांस खाते थे और उसके लिये दूमरे से पशुहिंसा भी कराते थे। किन्तु नियमानुसार यज्ञों में पशुबलि नहीं दी जा सकती थी। इस नये राजा पुष्यमित्र ने बहुत दिनों से बंद हुए अश्वमेध यज्ञ को फिर से कराया। उसमें उसने यथेष्ट दान धर्म किया सुवर्ण, धन रत्न लुटाये, लाखों गौर्ष दान में दौं। बौद्ध धर्म तब अवनत की ओर जा रहा था ब्राह्मण धर्म का फिर अभ्युदय हुआ। पुष्यमित्र का यश चारों ओर फैल गया।

पुष्यमित्र के पश्चात् उसका पुत्र अमिमित्र राजा हुआ। अमिमित्र के पश्चात् उसका पुत्र सुज्येष्ठ सिंहासनारूढ़ हुआ। ये चार भाई ये हमसे छोटे वसुमित्र, भद्रक और पुलिन्द ये भी क्रमशः राजा हुए। पुलिन्द का पुत्र घोष, घोष का पुत्र वसुमित्र, वसुमित्र का पुत्र भागवत हुआ। और भागवत का पुत्र देवभूति हुआ।

देवभूति ही शुद्ध वंशीय राजाओं में से सबसे अन्तिम राजा हुआ। वह अत्यन्त ही कामी और स्त्री लम्पट था। निर्वीर्य होने से प्रजा इससे असन्तुष्ट थी और अत्यन्त कामी होने से यह अन्याय भी करता था। ऐसा निर्वीर्य राज के दिन राज्य का स्वरुता है। इसका प्रधान मंत्री वसुदेव बड़ा ही बुद्धिमान था।

उसका जन्म कण्व वंश में हुआ था। उसने जब राजा को अयोग्य देखा तो उसका वध कराक स्वयं ही राजा बन बैठा। वसुदेव के पश्चात् उसका पुत्र भूमित्र राजा हुआ, फिर भूमित्र का पुत्र नारायण तदनन्तर नारायण का पुत्र सुशर्मा राजा हुआ। पुष्यमित्र से लेकर सुशर्मा तक ये जितने शुद्ध और कण्व वंशी राजा हुए ये सब वैदिक धर्मावलम्बी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता नहीं दिखायी, फिर भी बौद्ध धर्म में विलासिता रूपी घुन लग गया था उससे वह जर्जरित हो गया था।

कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र जाति का भृत्य था, वह अत्यंत ही दुष्ट अन्ध जातीय था। किन्तु था बड़ा ही बुद्धिमान तथा राज्यलोलुप। अवरुण पाकर उसने सुशर्मा को मार डाला और स्वयं ही राजा बन गया। उसके कोई सन्तान नहीं थी अतः उसका भाई कृष्ण पृथिवीपति हुआ। कृष्ण का पुत्र श्री शान्तर्षण बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसका पौर्ण माम हुआ। इसके अनन्तर क्रमशः इतने राजा हुए लम्बोदर, चिञ्चिलक, मेघस्थाति, अटमान, अनिष्टकर्मा हालेय, तलक, पुण्डरीक, सुनन्दन और चक्रोर।

चक्रोर के नौ पुत्र हुए। क्रमशः ये नौ राजा हुए। इनमें नौवाँ शिवस्थाति हुआ शिवस्थाति के गोतर्मा पुत्र शान्तर्षण हुआ। यह बड़ा प्रतापशाली राजा हुआ।

जिन दिनों वहाँ आन्ध्र जाति के राजाओं का प्राबल्य था तब तक दूमरे देशों की शक आदि जातियाँ भी बलवान् बन गयीं थीं उन्होंने भी इस पुण्य भूमि भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, किन्तु उनका प्रभाव अधिक नहीं था। चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में यवन देश (ग्रीक) के राजा बलवान् हो गये थे और उन्होंने भारतवर्ष पर चढ़ाई की और अपना राज्य भी स्थापित किया, किन्तु पीछे उसे परास्त होना पड़ा। पीछे सेल्यू-

कस ने भी चढाई की अन्त में उसे भी हारना पडा और उसने अपने जीते हुए काबुल, हिरात, कंदहार और बलूचिस्तान चन्द्र-गुप्त को भेंट किये और अपनी कन्या का विवाह भी उसके साथ कर दिया ।

इसके अनंतर जिन शकों का महाराज सगर ने वैदिक धर्म से इतिष्ठित कर दिया था और जो भारतवर्ष छोडकर एशिया के अन्यान्य देशों में जा बसे थे और ब्राह्मणों से संसर्ग न होने से जां धूपल हो गये थे उनमें बौद्ध धर्म के भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया । वे मगध के साथ बौद्ध हो गये थे । जय वे लोग बला हुए तो मध्य एशिया से दिग्विजय करने का निरले उन्होंने ईरान अफगानिस्तान आदि को जीतकर भारतवर्ष में प्रवेश किया । तथा पचनद तथा ब्रज के आस पास अपने छोटे छोटे राज्य भी स्थापित किये । जो कुछ दिनों में नष्ट हो गये, किन्तु राजपूताना और मालवे में इनके छोटे छोटे राज्य स्थायी हो गये । ये शक राजा भारतवर्ष से ही निकलकर बाहर गये थे । भारतवर्ष में आकर ये ऐसे घुलामिल गये कि इनका प्रथक अस्तित्व रहा ही नहीं । कुछ बौद्ध हो गये, कुछ ने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया और यहाँ के लोगों में वैवाहिक सम्बन्ध भी होने लगे । पीछे तो ये राजपूतों में मिल ही गये । ये क्षत्रप और महाक्षत्रप के नाम से विख्यात हुए । इसी प्रकार मध्य एशिया (तुर्किस्तान) से कुशन वंशी भी लोग आये और कुछ स्थानों पर उनका भी अधिकार हुआ ।

क्षत्रपों में नहपान ने दक्षिण तथा गुजरात पर अपना अधिकार जमा लिया था। आंध्र वंश के गौतमी पुत्र शातकर्ण ने नहपान को परास्त करके उसका बहुत सा राज्य ले लिया। इसके अनंतर २०।२१ और भी क्षत्रप महाक्षत्रप राजा हुए किन्तु वे साधारण ही राजा थे।

गौतमी पुत्र का पुत्र पुरीमान् हुआ। तदनंतर क्रम से मेघशिरा, शिवस्कन्द, यज्ञश्री, विजय चन्द्रविजय और मलोमधि ये राजा हुए। इस प्रकार ये अन्ध्रवंशीय तीस राजागण चार सौ छप्पन वर्ष तक इस पृथिवी का शासन करते रहे।

भारतवर्ष में पहिले वर्णाश्रमी निवास करते थे कुछ वनों में रहने वाले कोल भील निपाट आदि भी थे। यहाँ के बहिष्कृत होने के कारण या किसी अन्य कारण से बहुत से आर्य एशिया के अन्य देशों में चले गये। वर्णाश्रमियों से संसर्ग न होनेके कारण वे ब्राह्मण हो गये और वे अनायेवत् माने जाने लगे। वे अनायों में मिल जुल गये किन्तु उनमें भारतीय संस्कार तो विद्यमान ही थे। जब बौद्ध धर्म का द्वीप द्वीपान्तरों में प्रचार और प्रसार हुआ तो वे सब बौद्ध धर्मावलम्बी बन गये। तब तक ईसाई या मुहम्मदी धर्म का तो जन्म भी नहीं हुआ था। किरात, हूण, पुलिंद, पुल्हस आभीर, कंक, यवन, और खश ये जातियाँ मुख्य थीं ये वर्णाश्रम धर्म से बहिष्कृत थीं। कुछ कुछ समय के अनंतर ये सब जातियाँ भारत को विजय करने आने लगीं। जो भारतवर्ष का सम्राट होता वही सब से बड़ा महाराजा माना जाता। इसलिये सब जातियों में भारतवर्ष को विजय करने की होड़ सी लग गयी।

सुतजो कहते हैं—‘मुनियो ! जउ देश मे अन्ध्र वंश का पतन हुआ तो फिर देश मे आभीरो का आधिपत्य हुआ जिनका वर्णन मैं आगे करूँगा ।’

छप्पय

पुत्र सुशर्मा तासु चार ये कएव वंश नृप ।
 फेरि अन्ध्र बलि ब-या सुशर्मा भारि मही धिप ॥
 आता बलि को इष्ट भयो नृप अतिशय बलघुत ।
 तासु पुन श्री शान्तकर्ण तिनि पौरुषमास सुत ॥
 उजिस भूपनि अन्त में, भयो गोमती पुत्र नृप ।
 भयो सलीमधि नवम पुनि, तीस अन्ध्रवंशी अधिप ॥

आभीर तथा गर्दभी वंश

(१३४१)

महाभीरायानभृत्या दश गर्दभिनो नृपाः ।

कङ्का षोडशभूगला भविष्यन्त्यति लोलुपाः ॥*

(श्री भा० १० सू० १ अ० २६, श्लो०)

छप्पय

भये सात आभीर कृशान वशी कहलाये ।

करत दिग्विजय यहाँ देश देशनि कूँ आये ॥

इनमें नृप वाभेष्क कनिष्कहु भय वीरवर ।

नृप वासिष्क हुविष्क वासुदेन हु मुयशस्कर ॥

फेरि भये नृप गर्दभी, गुप्तवश के नाम तैं ।

अति प्रसिद्ध भूपति भये, प्रजा हितैषी काम तैं ॥

धर्म की जन हानि हो जाती है, तब मनुष्य धर्मत अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करते, अपितु अधर्म के द्वाग जिसका बल अधिक होता है वही अधिकारारूढ हो जाता है । भारतवर्ष में

ॐ श्री गुरुदेव जी कहते हैं—“राजन् । इसके पश्चात् अवधूतिपुरी के निवासी सात आभीर राजा दश गर्दभी और सोलह अत्यन्त लोलुप कङ्क जातीय नरेश होंगे ।”

देशी विदेशी का प्रश्न नहीं होता था। यहाँ धर्म की प्रधानता थी। धर्म के विषय में संसार में भारतवर्ष ही गुरु माना जाता था। दूसरे देशों में ऐसा विश्वास था, कि जो लोग यहाँ धर्मावरण करेंगे, उनका मरकर भारतवर्ष में जन्म होगा। यदि कोई दूसरे देश का विजयी यहाँ आता था, तो उसका सम्पूर्ण साधारण जनता से नहीं होता था। राजाओं के साथ उनका युद्ध होता था। राजाओं को उसने जीत लिया, तो साधारण प्रजाजनो को उसे राजा मानने में फिर कोई आपत्ति न होती थी। वह भी अपने को भारतवर्ष का राजा मानकर अत्यधिक गौरव का अनुभव करता था और जिम धर्म की प्रधानता होती थी उसे ही स्वीकार कर लेता और उसका आचरण भी करने लगता। पहिले जो विदेशी विजेता यहाँ आते थे वे बौद्ध धर्मावलम्बी होते थे। जब बौद्ध धर्म का क्षय होने लगा और पुनः वैदिक धर्म का अभ्युदय आरम्भ हुआ। राजा गण गैब शाक्त तथा वैष्णव होने लगे तब विदेशी राजा आकर भी उन्हीं धर्मों का आचरण करने लगे और वे हममें दूध पानी की भाँति ऐसे घुलमिल गये कि अब उनको पृथक् मत्ता अग्रशिष्ट ही नहीं रही। जैसे नदियाँ समुद्र जाकर अपना नाम रूप ग्योकर तनासार हो जाती हैं, वैसे ही विदेशी जातियों भारतीय आर्यों में तनासार हो गयीं। उस समय हमारी पाचन शक्ति प्रबल थी।

सुतजी कहते हैं—“मुनियो ! आभीर भारतवर्ष में दो प्रकार के होते थे। एक तो आभीर कोल भोला का भाँति जगता जाति थी, जो जंगलों में रहते और कोल भीनों की भाँति निर्वाह करते। इनको पंचम वगैराहा कहा है। दूसरे वे लोग भी आभीर कहते जो यनों के राजा होते गौओं का पालन करते। गो पालन के कारण उनको गणना चैर्यों में की जाती किन्तु शासन हाथ में रहने से उनमें क्षात्रधर्म भी विद्यमान रहता और वे यत्नी भी

होते। उनकी लड़कियों से क्षत्रिय विवाह भी करते। जैसे ब्रजनन्द जी थे। ये क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही वर्णों का धर्म पालन करते। विदेशों में जो कुशनवंशी वीर आये वे प्रथम वर्णाश्रम से रहित होने के कारण आभीरा पंचमस्मृताः।" इम न्याय से पंचम वर्ण अर्थात् स्लेन्ध्र कहे जाने लगे। जब उनके हाथ में राजसत्ता आ गयी और वे भक्तिपूर्वक शैव या वैष्णव हो गये, उनके पुत्र राजकुमार हो गये तो शनैः शनैः वे राजपूतों में ऐसे मिलजुल गये कि उनमें देशी विदेशी का भेदभाव नहीं रहा। कुछ दिनों तक नामों में विदेशीपन मलकता था। जैसे पहिला आभीर राजा वाक्केक हुआ। यह नाम विदेशी है दूसरा इसका पुत्र कनिष्क राजा हुआ। इसने प्रायः सम्पूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। यह राजा शैव था। इसने अपनी मुद्राओं पर भी शिव की मूर्ति प्रसिद्ध की बौद्ध भिक्षुओं का भी वह आदर करता था और उनके कार्यों में भी उदारता से सहयोग देता था।

इसका पुत्र वासिष्क हुआ और उसका हविष्क या हविष्क इन चार राजाओं के नामों में कुछ विदेशीपन है। किन्तु पंचम वासुदेव यह विशुद्ध भारतीय नाम है। यह शैव से वैष्णव हो गया और वैष्णव धर्म की इसने उन्नति की। इसके पीछे भी दो और प्रतापी राजा हुए। फिर शनैः शनैः इनका प्रभाव घटने लगा और तदनन्तर गुप्तवंश या गर्दभी वंश का अधिकार हुआ।

आभीर राजाओं का कोई चन्द्रवंशी क्षत्रिय प्रभावशाली मंत्री था। उसकी वैश्य पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तम वर्ण के पुरुष से अपने से नीचे वर्ण की स्त्री में जो सन्तान होती है। उसकी जाति मानने के स्मृतियों में दो नियम हैं। या तो वह सन्तान माता के वर्ण की मानी जाती है अथवा माता से श्रेष्ठ और पिता से कनिष्ठ उसकी एक तीसरी जाति होती है। वंश

उसका पिताका ही माना जाता है। जैसे विदुर जो यद्यपि दामी के पुत्र थे फिर भी वैचित्र्य वीर्य कहलाते थे। इस प्रकार इन श्रीगुप्ता ने माता के कारण अपनी गुप्त उपाधि धारण की और पिता के कारण ये चन्द्रवंशी कहलाये। गर्दभी इनका बैक या प्राचीन स्थान का नाम होगा। ये राजा विशुद्ध भारतीय थे, अतः इन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार की प्रतिज्ञा की इसलिये मर्य साधारण लोगों ने इनका आदर किया। इस वंश के राजाओं ने विपुल धन व्यय करके अश्वमेध यज्ञ भी किये और दान धर्म भी यथेष्ट किया। पहिले ये महाराज कहलाते थे पीछे से महाराजाधिराज हुए और उनका प्रताप सबत्र छा गया। गुप्त का पुत्र घटोत्कच हुआ घटोत्कच का पुत्र चन्द्रगुप्त हुआ। लिच्छिवि वंशी क्षत्रियों में इसका विवाह हुआ। इसकी रानी का नाम कुमारदेवी था उसी के गर्भ से समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। समुद्रगुप्त बड़ा ही प्रतापशाली राजा हुआ तार्थगज प्रयाग के किले में अक्षयवट के निकट जो अशोक की लाट है उसपर अब तक इसके दिग्विजय की बात खुदी हुई है। इसने अनेकों राजाओं को जीता था प्रतिष्ठानपुर (भूखी) में जो समुद्रकूप है, इसका भी इसी ने पुनर्निर्माण कराया था। इस प्रतापी राजा ने कलियुग में चिरमाल से न होने वाला अश्वमेध यज्ञ कराया था।

इसका पुत्र चन्द्रगुप्त (दूसरा) हुआ। यह वैष्णव था। इन्द्र प्रस्थ में अभी तक इसकी गड्ढाई हुई लोहे की लाट विद्यमान है। इसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। इसका पुत्र कुमारगुप्त हुआ इसका पुत्र स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त का पुत्र कुमारगुप्त (दूसरा) हुआ। कुमारगुप्त का बुधगुप्त और बुधगुप्त का पुत्र भानुगुप्त हुआ। इस प्रकार इन दस राजाओं ने लगभग छेठ सौ वर्ष तक लगभग विक्रम की छठी शताब्दी के अन्त तक राज्य

किया । पीछे शक्र प्रबल हो गये और उनही से मिलते जुलते कंक जातीय राजा हुए ।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! अब मैं आप से कंक यवन तुम्हरे और गुरुण्ड वंश के राजाओं के सम्बन्ध में अत्यन्त सचेप में कहूँगा ।’

छप्पय

गुप्त घटोत्कच चन्द्रगुप्त ये भूपति अनुपम ।

नृप समुद्र पुनि चन्द्रगुप्त दूसर ये पचम ॥

गुप्तकुमार नृपाल भये इस्कंद सातवें ।

पुर्ने कुमार बुध भानु गुप्त अष्ट नवमें दशवें ॥

फेरि गदभी वंश नहिँ, रख्यो कंक भूपति भये ।

राजवंश के पुत्र मिल, सन एकत्रित है गये ॥

॥ श्रीहरि ॥

[नजभाषा में भक्ति भाव पूर्ण, नित्य पाठ के योग्य अनुपम महाकाव्य]

श्रीभागवतचरित

(रचयिता—श्री प्रमुदत्त ब्रह्मचारी)

श्रीमद्भागवत, गीता और रामायण ये सनातन वैदिक यमा-
बलम्बी हिंदुओं के नित्य पाठ के अनुपम ग्रन्थ हैं। हिन्दी भाषा में
रामायण तो गोस्वामी तुलसीदासजी कृत नित्य पाठ के लिये थी,
किन्तु भागवत नहीं थी, जिसका संस्कृत न जानने वाले भागवत-
प्रेमी नित्य पाठ कर सकें। इस कमी को 'भागवत चरित' ने पूरा
कर दिया। यह अनुपम ग्रन्थ नजभाषा का छप्पय छन्दा में लिखा
गया है। गींच गींच में दोहा, सोरठा, छन्द, लावनी तथा मरस
भजन भा हैं। सप्ताह क्रम से सात भागों में विभक्त हैं, पाक्षिक तथा
मासिक पाठ के भी स्थलों का संकलन है। श्रीमद्भागवत की समस्त
कथाओं को सरल, सरस तथा प्राञ्जल छन्दों में गाया गया है। आज
से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व इस ग्रन्थ की तीन सहस्र प्रतियाँ छपी
याँ, जो थोड़े ही दिनों में हाथों हाथ निकल गयीं। मैकडों नर-
नारी इसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, बहुत से कथावाचक पंडित
हार्मोनियम तबले पर गाकर इसकी कथा करते हैं और बहुत सर-
पंडित इसी के आधार से भागवत सप्ताह वाँचते हैं। लगभग नौ
सौ पृष्ठ का पुस्तक सुन्दर चिकने २२ पोंड सफेद कागज पर छपी
है। सैकड़ों सादे एकरगे चित्र तथा ५-६ बहुरंगे चित्र हैं। कपड़े की
टिकाऊ बढिया जिल्द और उस पर रंगीन कवरपृष्ठ है। बाजार
में ऐसी पुस्तक १०) में भी न मिलेगी। आज ही एक पुस्तक मगा-
कर अपने लोक परलोक को सुधार ले। न्योझावर केवल ५।)
सवापाँच रुपये, डाकव्यय पृथक्।

पता —सकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर, (भूमी) प्रयाग

॥ श्री हरिः ॥

श्रीब्रह्मचारीजी की कुछ अन्य पुस्तकें

जो हमारे यहाँसे मिलती हैं।

- १—भागवती कथा—(१०८ खण्डों में; ६० खण्ड छप चुके हैं)
प्रति खण्डका मूल्य १।), दस आना डाकव्यय पृथक् । १६।।।) में
एक वर्ष के १० खण्ड डाकव्यय रजिस्ट्री सहित।
- २—श्री भागवत चरित—लगभग १००० पृष्ठकी, सजिल्द मूल्य ५।)
- ३—बदरीनाथदर्शन—बदरीनाथजीपर खोजपूर्ण महामन्थ, मूल्य ५।)
- ४—महात्मा कर्ण—शिक्षाप्रद रोचक जीवन, पृ० ३४५ मू० २।।।)
- ५—मतवाली मीरा—भक्तिका सजीव साकार स्वरूप, मूल्य २।)
- ६—नाम सचीर्घन महिमा—भगवन्नाम संकीर्तन के सम्बन्धम उठने वाली तर्जिका युक्ति पूर्ण विवेचन। मूल्य ॥)
- ७—श्री गुरु—श्रीगुरुदेवजीके जीवनकी भाँकी (नाटक) मूल्य ॥)
- ८—भागवती कथाकी बानगी—(आरंभके तथा अन्य खण्डोंके कुछ पृष्ठोंकी बानगी) पृष्ठ संख्या १२५, मूल्य १।)
- ९—शाक शान्ति—शोक शान्ति करने वाला रोचक पत्र (पृ० ६४)
इसे पढ़कर अपने शोक सतप्त परिवारको घेयँ बँधाइये। मूल्य १-)
- १०—मरे महामना मालवीयजी और उनका अन्तिम सदृश—
मालवीयजीने जीवनके सुखद संस्मरण। पृष्ठ १३०; मूल्य १।)
- ११—भारतीय संस्कृति और शुद्ध—क्या अहिन्दू हिन्दू बन सकते हैं ?
इसका शास्त्रीय विवेचन। पृष्ठ सं० ७५ मूल्य १-)
- १२—प्रयाग माहात्म्य—प्रयाग के सभी तीर्थों का वर्णन; मूल्य १-)
- १३—भागवत चरित की बानगी—मूल्य १।)
- १४—राघवेन्दुचरित—(भागवतचरितसे ही पृथक् छपा गया है) मूल्य १-)
- १५—प्रभुपूजा पद्धति—(मूल्य २-)
- १६—चैतन्य चरित—(प्रथम) १।)

पता—संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर (भूमी) प्रयाग।

